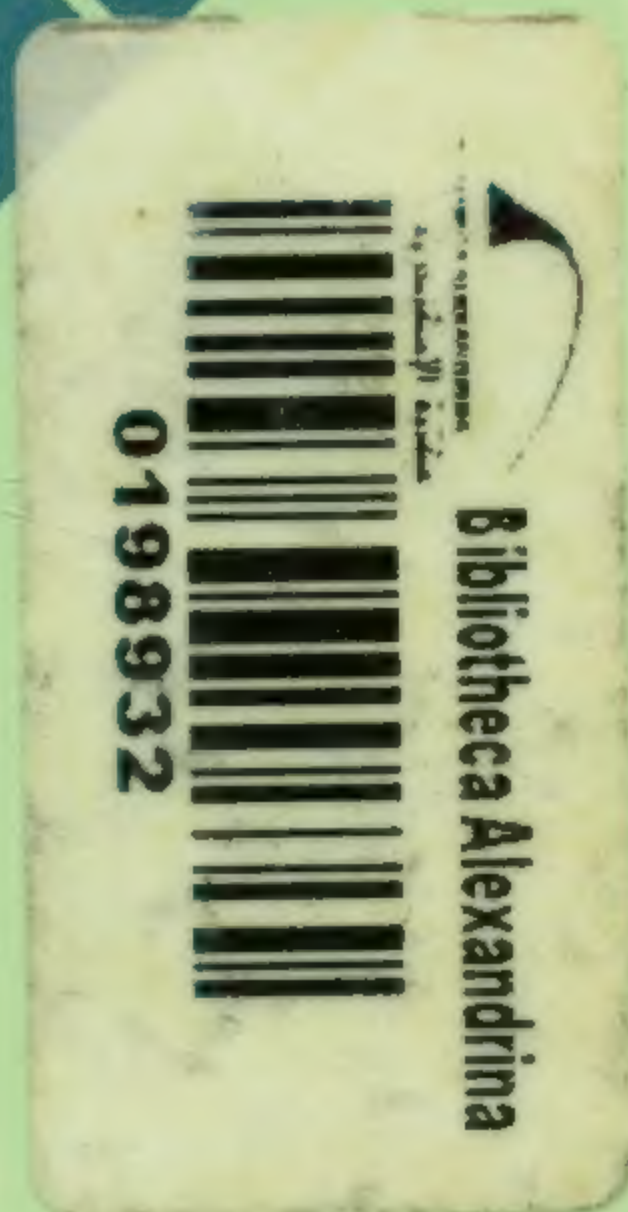
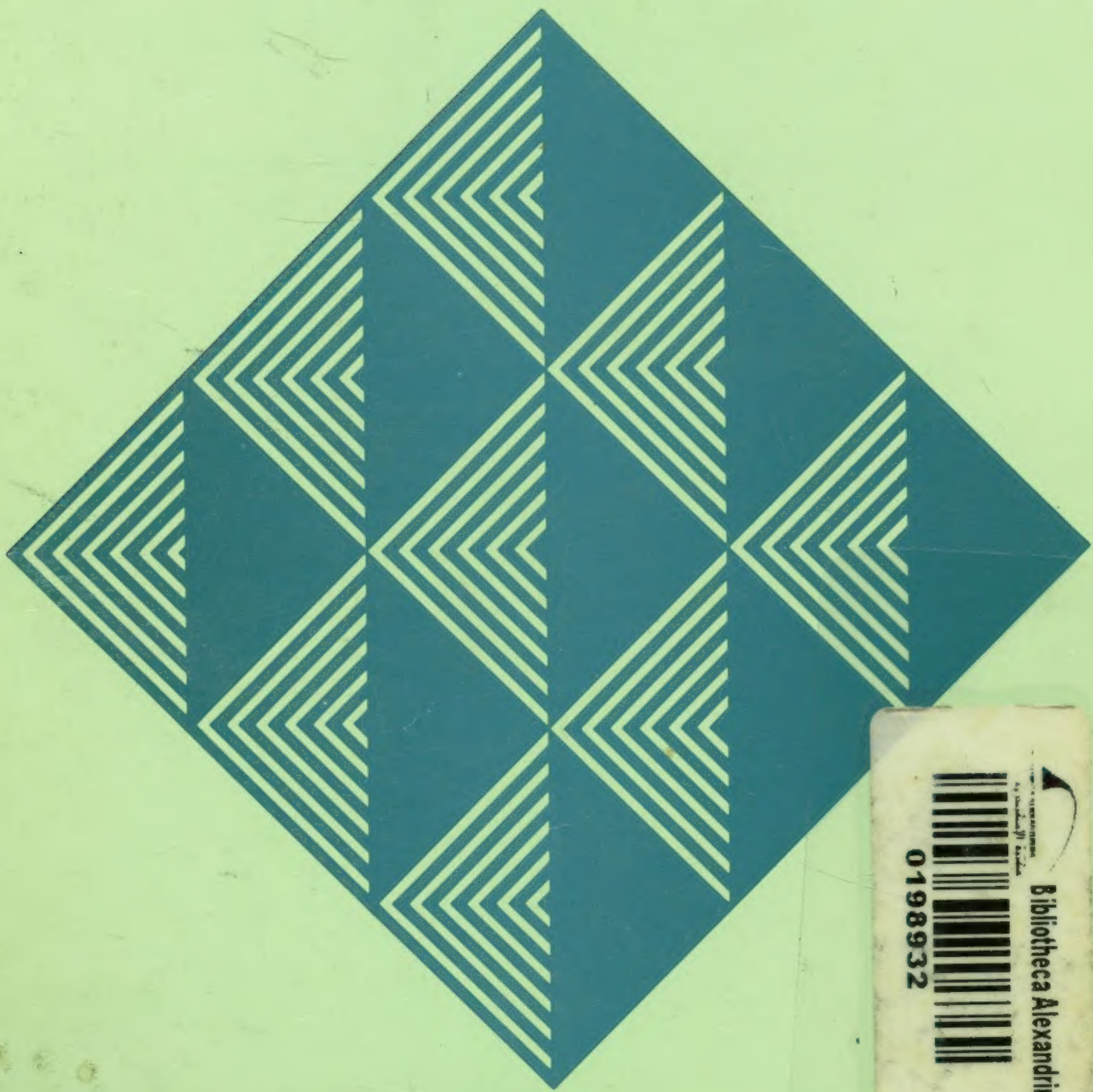

تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران

تألیف: دکتر علی محمد الماسی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران

مجموعه علوم انسانی

تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران

تألیف: دکتر علی محمد الماسی

مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تهران، ۱۳۷۷

تاریخ آموزش و پرورش اسلامی ایران

تألیف : دکتر علی محمد الماسی

چاپ دوم : ۱۳۷۴

چاپ سوم : ۱۳۷۷

چاپ و صحافی : چاپخانه سپهر، تهران

تیراژ : ۲۰۰۰ نسخه

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۶۴-۰۰-۰۲۹۸-۴ ISBN 964-00-0298-4

مؤسسه انتشارات امیرکبیر تهران، خیابان بهارستان پلاک ۴۸۹

مقدمه چاپ دوم

کتاب درسی «تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران» که چاپ دوم آن اکنون در اختیار شماست ابتدا جهت استفاده دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی و تربیت معلم تدوین و به چاپ رسیده بود؛ ولی بزودی با اقبال فراوان روبرو شد به نحوی که علاوه بر دانشجویان و دانش‌پژوهان، اقشار دیگر هم آنرا تهیه و مورد مطالعه قرار دادند؛ لذا اینک اقدام به چاپ مجدد آن می‌شود.

امید است همانطور که در چاپ اول، مطالعه کنندگان علاقمند با تذکر در مورد برخی از اغلاط و غیرآن، بنده را یاری نمودند، در این چاپ هم بر بنده منت نهند و چنانچه اغلاطی یافتند بنده را در جریان آنها قرار دهند.

با تشکر فراوان و آرزوی توفیق برای شما

دکتر علی محمد الماسی ۷۳/۴/۱۵

فهرست مطالب

۷	پیشگفتار
۹	فصل اول : کلیات تاریخچه تعلیم و تربیت
۱۹	فصل دوم : چین باستان و تعلیم و تربیت
۳۹	فصل سوم : هند باستان و تعلیم و تربیت
۶۵	فصل چهارم : تعلیم و تربیت در ایران باستان
۱۱۱	فصل پنجم : زرتشت و تعالیم او
۱۲۹	فصل ششم : آیین مانئی، مزدك، و میترا و تعالیم آنها
۱۵۱	فصل هفتم : قوم یهود و مصریان باستان
۱۵۷	فصل هشتم : تعلیم و تربیت در یونان باستان
۱۸۷	فصل نهم : تعلیم و تربیت قبل از اسلام
۱۹۷	فصل دهم : تعلیمات پیامبر اسلام
۲۲۹	فصل یازدهم : آشنایی با علوم و فنون اسلامی در شرق و غرب اسلام
۲۳۹	فصل دوازدهم : اعترافات
۲۵۵	فصل سیزدهم : از ترکستان تا اسپانیا
۲۸۵	فصل چهاردهم : اسلام طرفدار علم
۳۳۷	فصل پانزدهم : دوره استقلال سیاسی ایران تا سلطه مغول
۳۷۱	فصل شانزدهم : دوره رنج و گداز، از استیلای مغول تا ظهور صفویه
۳۸۵	فصل هفدهم : دوره جدید وحدت ملی و بسط تشیع (عصر صفوی)
	فصل هجدهم : دوره آشفتگی و تنبه
۳۹۹	(از سلطنت نادرشاه تا تاسیس دارالفنون)
۴۱۳	فصل نوزدهم : تجدد و تحول در اروپا
۴۳۱	فصل بیستم : به سوی تجدد و تحول (از تاسیس دارالفنون تا امروز)
۴۴۳	کتابنامه

پیشگفتار

تدوین این کتاب درسی از طریق نگارش، ترجمه، تالیف، و گردآوری انجام شده است و چون بسیاری از مطالب تاریخ مختصر فرهنگ ایران نوشته دکتر عیسی صدیق موجز و مفید به نظر رسید، در بخش تعلیم و تربیت در ایران پس از اسلام عیناً از آن کتاب استفاده شده است.

از حجت الاسلام آقای علی ثابت فاضل همدانی که در بخشی از مطالب مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی اظهار نظر کردند و همچنین آقای رسول پوررضا و خانم‌ها اشرف السادات صادقی حسنی، زهرا اصفهانی و زهرا مجتبائی به جهت یاری بنده در این کار صمیمانه تشکر می‌کنم.

چون مباحث لازم در این درس بسیار گسترده است، به دانشجویان توصیه می‌کنم که مطالب این کتاب را با وجود وفور نسبی موضوعات، فهرست مطالب بدانند و کافی تلقی نکنند و به شکل انفرادی و یا گروهی تحقیقات مفصل‌تری پیرامون هر يك از موضوعات آن انجام دهند و با استفاده از کتاب‌های پیشنهادی در آخر هر فصل و کتب و منابع دیگر و ارایه تحقیق در کلاس برای همکلاسان خود، اطلاعات وسیعی را که از کتاب‌های مطالعه شده به دست آورده‌اند در اختیار آنان قرار دهند و در نتیجه هر دانشجو مستقیماً یا به طور غیرمستقیم تعداد زیادی کتاب مطالعه کند که تحصیل در دانشگاه جز این نیست.

علی محمد الماسی

پاییز ۱۳۷۰

فصل اول

کلیات تاریخچه تعلیم و تربیت

مطالبی که با عنوان تاریخ تعلیم و تربیت در این کتاب می‌آید در عین اختصار سعی شده است تا حد امکان، با توجه به محدودیت، جامع باشد. در این قسمت با نگاهی گذرا به تعلیم و تربیت در برخی از نقاط جهان به چند جنبه مهم اشاره می‌شود. در هر دوره یا سرزمین، هدف، سازمان، برنامه، روش، و نتیجه به دست آمده، بررسی آرای برخی از صاحب نظران تعلیم و تربیت و تأثیرات عوامل فرهنگی - سیاسی بر تعلیم و تربیت و بالعکس پس از اشارهای به وضع سیاسی - اجتماعی هر مقطع زمانی، حتی المقدور، مورد نظر قرار می‌گیرد. برای انجام چنین بررسی، می‌توان قدمت یا سیر تاریخی سرزمین‌ها و حکومت‌ها را ملاک قرار داد و یا از نظر موقعیت جغرافیایی آنها را مطالعه کرد یا روش دیگری در پیش گرفت.

در این کتاب، تحول تعلیم و تربیت در برخی از سرزمین‌هایی که در امر تعلیم و تربیت از شهرت بیشتری برخوردارند مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بررسی در این زمینه، از شرق جغرافیایی آغاز می‌شود و تا غرب ادامه می‌یابد. بنابراین، مللی که بیش از دیگران از نظر تعلیم و تربیت زبانزدند مثل: چینی‌ها، هندی‌ها، ایرانی‌ها، عرب‌ها، مصری‌ها، یونانی‌ها و رومی‌های باستان، ملل اروپای پس از

میلاد مسیح، ملل اسلامی، ملل اروپایی متأثر از تمدن‌های شرقی و اسلامی در دوره‌های مختلف از جمله قرون وسطی و رنسانس تا عصر حاضر، ایران اسلامی پس از استقلال سیاسی و رهایی از سلطه خلفای اموی و عباسی — که جایگاه حفظ و پرورش اسلام اصیل و پیرو ولایت بود — و به موازات آن وضع تعلیم و تربیت در جهان اسلام، مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا عصر حاضر ادامه می‌یابد.

تعریف تاریخ تعلیم و تربیت

در مورد تاریخ و نقش و اهمیت آن بحث‌های فراوانی شده که در این مختصر نمی‌گنجد.^۱ حضرت علی علیه‌السلام، به فرزندشان امام حسن (ع) می‌فرمایند: «ای پسر، اگر چه من عمر دراز نکردم مانند عمر کسانی که پیش از من بودند، ولی در کارهای ایشان نگریستم و در اخبارشان اندیشه کردم، در بازمانده‌هایشان سیر کردم چنان‌که مانند یکی از آنها شدم، تا آنجا که به سبب آنچه از کارهای آنها به من رسیده است چنان شدم که گویی من با اول تا آخرشان زندگی کرده‌ام.»^۲ دانشمندان و متفکران کشورهای جهان هم درباره نقش و اهمیت تاریخ، اظهار نظرهایی کرده‌اند. برخی، از جمله ولتر فرانسوی، معتقدند که «تاریخ فقط منحصر به شرح جنگ‌ها و ذکر سلسله سلاطین و حکمرانان و وقایع ایام آنها نیست، بلکه عبارت است از وصف زندگی مردم در گذشته با تمام معانی که از زندگی در نظر است، یعنی تمام جنبه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی بشر.»^۳

اگر چنین برداشتی از گفتار بزرگان و صاحب‌نظران مورد قبول باشد، تعلیم و تربیت بشر هم باید به سلك تاریخ کشیده شود و همان‌طور که از جنبه‌های دیگر تاریخی زندگی گانی بشر از نظر تجربه استفاده می‌شود، این جنبه مهم هم باید مورد استفاده قرار گیرد.

برای مطالعه وضع تعلیم و تربیت در دوره‌های گذشته، باید به قدیمی‌ترین اطلاعات مربوط به تعلیم و تربیت بشر نظر افکند و مشخص کرد که بشر اولیه، ابتدا چگونه چیزی را فرا گرفته و این تعلیم به چه نحو یا توسط چه کسی انجام شده است.

باید به این مسئله توجه داشت که یافتن حقیقت در لابه‌لای سطور تاریخ

کاری بس دشوار است، زیرا مورخان غالباً تحت تاثیر تمایلات و تعصبات خود بوده‌اند و حتی اگر فرض کنیم که وابسته به حکومت زمان خود هم نبوده‌اند، باز هم باید قبول کنیم که اصولاً شخص از هر واقعهای که در محل زندگی‌اش رخ می‌دهد، متناسب با نگرشی که دارد از وقایع برداشت می‌کند. در نتیجه کار محقق در تاریخ بسیار مشکل است زیرا باید از میان صفحات تاریخ، که به ندرت بی‌طرفانه و منصفانه نوشته شده است، بگذرد، آنها را مقایسه کند، نظرات مشترك را کنار هم قرار دهد و تحلیل کند تا بتواند حقیقت يك واقعه را دریابد. بنابراین، تحلیل در تاریخ تعلیم و تربیت هم خالی از اشکال نیست، زیرا اگر دوست نوشته باشد کاملاً تمجید است و اگر دشمن نوشته باشد، غالباً همراه با نقد و ایراد است و کم‌اند دانشمندان واقعاً منصف و بی‌طرف که با کسب آگاهی‌های درست از جوامع غیر، مطالبی ذکر کنند که درخور اطمینان باشد. با وجود این، می‌توان با مطالعه و مقایسه نوشته‌های مورخین و متفکرین مختلف، کم و بیش به نکات مهم و قابل دقت برخورد کرد، و با مطالعه در تناقضاتی که در بین مطالب تاریخی درباره وضع اجتماعی يك جامعه در گذشته از طریق نوشته‌های مورخان مشاهده می‌کنیم و یا درباره يك موضوع در بین آنان وحدت نظری می‌یابیم، صحت و سقم مطالب را کشف کنیم.

اولین یادگیری

برای بررسی اولین یادگیری‌ها و تعلیم و تربیت باید به دو منبع مهم رجوع کنیم. اول ادیان و دوم اسناد و مدارك تاریخی و ماقبل تاریخی و یا نظریات دانشمندان باستان‌شناس و علمای علوم طبیعی و متخصصان تعلیم و تربیت. آنچه از قرآن کریم و تعلیمات برخی از ادیان توحیدی به دست می‌آید، این است که: «پس از این که خداوند آدم را از خاك بیافرید و از روح خود در او دمید، آنچه را که نمی‌دانست توسط وحی و رسولان آن به او تعلیم داد.»^۱ آدم، اولین متعلم است و خود شاید اولین معلم از نوع بشر باشد که فرزندانش را تعلیم می‌دهد و آنها هم نسل بعد نسل این وظیفه را به عهده دارند، ولی وظیفه تعلیم، کاملاً به بشر واگذار نمی‌گردد و خدا هر وقت لازم می‌دانست، تعلیمات دیگر را به وسیله وحی به پیامبران برای هدایت بشر ابلاغ

می‌کرد.

از نظر اسناد و مدارك تاریخی و باستان‌شناسی، آثاری که از هزاران سال قبل به دست آمده و دانشمندان طبیعت‌گرا هم چنین نظری را با تردید اظهار کرده‌اند که بشر بسیاری از امور را به طور طبیعی و غریزی، که در واقع معلم طبیعت به او آموخته است، انجام می‌دهد و سپس آموزش به شکل غیررسمی از نزدیکان به او منتقل می‌گردد. بنابراین کارهای ابتدایی و غریزی، خود به خود انجام می‌گیرد و امور جنبی آنها هم ابتدا در اثر احتیاج به وجود می‌آید و سپس دیگران با تقلید، آنها را فرا می‌گیرند. مثلاً انسان اولیه، گرسنه می‌شود و به طور طبیعی، اگر چیزی در دسترس او باشد می‌خورد و اگر آن چیز دور از دسترس قرار گرفته باشد و گرسنگی هم او را رنج بدهد، در اثر احتیاج، براساس آنچه در سال‌های اخیر روی حیوانات آزمایش شده و آزمایش و خطا نام گرفته است، کارهای گوناگونی برای رسیدن به مقصود (غذا) انجام می‌دهد و سرانجام راه آسان به دست آوردن آن را می‌یابد و از آن پس این امر جرقه‌ای در خرمین کنجکاوی‌هایش می‌زند و سبب پیدا شدن راه‌های تکمیلی می‌شود. در این مورد یکی از دانشمندان تعلیم و تربیت غرب می‌نویسد: «داستانی که دانشمندان در زمینه تعلیم و تربیت اولیه بشر می‌گویند بدین شکل است که زمانی پیش از ۵۵۰ میلیون سال قبل از میلاد مسیح، اشکال بسیار متجلی از حیات در روی زمین پیدا شد. این موجودات حیات یافتند و زیستند و طی دوره‌ای در حدود ۳۵۰ میلیون سال مردند و در خلال این زمان بسیار گسترده، تعلیم و تربیت — اگر بتوان گفت که وجود داشته است — تغییر بیولوژیک ناآگاهانه بازساخت طبیعی موجودات از طریق تعامل (روابط متقابل) با محیط‌های آنها بوده است و این تعلیم و تربیت به معنی بسیار وسیع اصطلاح آن و به ساده‌ترین شکل آن است.»^۵ البته این نظریات همان‌طور که خود اظهار کنند گانش با احتمال و تردید بیان می‌کنند نمی‌تواند جواب قاطعی به مسئله اولین یادگیری‌ها بدهد. از آن به بعد آموزش از طریق افراد با تجربه به افراد بی‌تجربه شروع می‌شود. این آموزش همیشه عمدی نیست و معلم و متعلم معین و مشخص نیستند، بلکه در اجتماعات بشر ابتدایی، کاری انجام می‌شود و دیگران یاد می‌گیرند و این کار را به طور مرتب و با تکرار انجام می‌دهند تا جایی که

بشر احساس می‌کند برای آموزش احتیاج به نظم و ترتیب خاصی دارد. بنابراین، پدران و بزرگترها ابتدا فرزندان را نزد خود تعلیم می‌دهند و پس از گذشت هزاران سال کم‌کم مدرسه به شکل کنونی‌اش به وجود می‌آید که تکنولوژی پیشرفته زمان را به خدمت خود می‌گمارد و در راه رسیدن به هدف‌های آموزشی، از وسایل بسیار پیچیده علمی استفاده می‌کند.

تعلیم و تربیت در تاریخ

در تاریخ به قدیمی‌ترین سند معتبری که برخورد می‌کنیم ستونی است که مجموعه قوانین حمورابی بر آن حک شده است. در بین نوشته‌های آن که مربوط به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح است، برای اولین بار در تاریخ به مقررات مربوط به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از طریق کارآموزی و تقلید برمی‌خوریم.^۶ پس از آن، کتاب‌های تاریخ اصولاً حوزه شرق و سرزمین مصر و فلسطین و بابل را جایگاه ظهور قدیمی‌ترین تمدن‌هایی می‌دانند که تعلیم و تربیت را هم مد نظر داشته‌اند. تا آنجا که مدارک تاریخی و مذهبی نشان می‌دهد، این منطقه از جهان، محل پیدایش ادیان مهم توحیدی است. در اینجا است که تعلیمات حضرت ابراهیم خلیل و پیامبران و انبیای بنی‌اسرائیل و عیسی بن‌مریم عرضه شد و سرانجام در جزیره‌العرب، دین مبین اسلام ظهور می‌کند که همگی و خصوصاً دین اسلام، تعلیم و تربیت را اساسی‌ترین بخش کار خود قرار می‌دهند و خدای تعالی به انسان «آنچه را نمی‌داند به وسیله قلم می‌آموزد.»^۷

کتاب تاریخ تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که غربی‌ها برای تنظیم این دانش به شرق کمتر توجه کرده‌اند و مهم‌ترین منبع اولیه تعلیمات خود را فقط یونان و روم قدیم و افکار فلسفی دانشمندان آن سرزمین‌ها می‌پنداشتند. آنها کمتر به این موضوع توجه کرده‌اند که ممکن است ریشه عمیق تربیت و تعلیم در سرزمین‌های فلسطین، هندوچین و یا مثلاً در بین‌النهرین قرار داشته باشد که برخی از افکار تربیتی و فلسفی یونان هم متأثر از این سرزمین‌ها باشد. این تعصب‌ورزی ریشه‌ای بس عمیق دارد و این تحقیر ناب‌جا که در میان غربی‌ها نسبت به شرق وجود دارد در کتاب‌های تاریخ‌نویسان قدیم غرب هم به چشم

می‌خورد که شرق را بربری و غیرتمدن دانستند و در دوره استعمار هم از این فکر برای سلطه بیشتر بر سرزمین‌های شرق از طریق این تحقیر استفاده کردند. در کشورهای زیر سلطه تلقین این فکر سبب شده بود که مردم آن کشورها هم قبول کنند که هر چه هست از غرب است و آنها از خود چیزی با ارزش نداشته‌اند. این موضوع در ایران گذشته دیده می‌شد و حتی هنوز آنرا در بین برخی از تحصیل کرده‌ها هم فراوان می‌بینیم. برخی هم که علاقه مفروطی به ملی‌گرایی داشتند، گاهی محل پیدایش اولین افکار تربیتی را در ایران باستان می‌دانستند که یونان و روم هم از آن متأثر شده بودند. در حالی که خود دانشمندان سرزمین‌های تحت تسلط شاهان ایران، نقش واسطه را در رساندن افکار چینی و هندی به یونان و روم و دنیای قدیم داشتند، زیرا دو راه بزرگ ابریشم و ادویه که از چین و هند به سواحل مدیترانه می‌رسید از ایران عبور می‌کرد و طبیعی است که افکار شرقی هم با ابریشم و ادویه مجبور به صدور به غرب باشد.

سیر جغرافیایی - تاریخی

سیر تاریخی مطالعه در تعلیم و تربیت جهان با اندک تفاوت زمانی انجام می‌شود. یعنی، قدیمی‌ترین تمدن‌های سازمان یافته را حدود ۲۲۰۵ قبل از میلاد مسیح در چین^۸ و ۲۳۰۰ در فلسطین و ۳۰۰۰ در مصر و ۲۰۰۰ در یونان می‌یابیم. البته هر کدام شاید هزاران سال قبل از این سال‌ها هم دارای تمدن‌هایی بوده‌اند، ولی آثار مستند زیادی از همه آنها در دست نیست. به هر حال، این تمدن‌های کهن و باستانی، گاهی به موازات یکدیگر قرار داشتند و شاید یک فکر یا یک فلسفه در هر یک از این سرزمین‌ها به وجود آمده باشد که در اثر بعد مسافت، دیگری از آن بی‌اطلاع بوده است و این شباهت‌ها در اثر توارد بوده است. گاهی هم امکان تأثیر در نشو و نما تفکرات یکدیگر را نمی‌توان رد کرد. شباهت‌ها و قرابت‌هایی که در بین افکار تربیتی این سرزمین‌ها می‌یابیم و آنها را اجمالاً حاصل تأثیرات متقابل بر یکدیگر می‌دانیم. این تأثیرات متقابل اغلب از طریق بسیاری از عوامل از جمله مبادلات بازرگانی و وجود بعضی از سیاحان و بازرگانان دانش پژوه به وجود آمده است.

برای شروع، باید ابتدا به دو نکته مهم توجه کنیم:

۱- بررسی ما درباره تاریخچه تعلیم و تربیت جهان کلی است و فقط دربرگیرنده آنچه تعلیم و تربیت رسمی نامیده می شود نمی گردد. زیرا، اصولاً تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی اصطلاحی است غربی که با معیارهای خود غربی ها قابل توجیه است. آنها تعلیم و تربیتی را رسمی می دانند که مثلاً دولتها دست اندرکار آن باشند و یا از سنین معینی شروع شود و دارای ویژگی هایی باشد که همگانی و رایگان بودن و غیره جزء ضوابط خاص آن است. در نتیجه تعلیمات مذهبی را که هزاران سال در سراسر دنیا و حتی در خود غرب هم وجود داشته، و مکانی جز آن برای این کار موجود نبوده، تعلیم و تربیت رسمی نمی شناسند. چنین برداشتی صحیح نیست، زیرا از زمانی که يك معلم حتی اگر او یکی از والدین شخص باشد و مکانی حتی خانه وجود داشته باشد و ساعات فراغت ولی و فرزند به آموختن مطلبی تخصیص یافته باشد، این همان آموزش رسمی است، چه رسد به این که در معابد و مساجد و میادین ورزشی قدیم، چیزی به کسی آموخته شود. تعلیمات ادیان که دارای نظم مخصوص و محل، برنامه، روش و محتوای درسی مخصوص به خود است نیز آموزش رسمی است. بنابراین، آنچه را غربیان آموزش و پرورش رسمی می دانند و در واقع و در بیشتر موارد، آموزش و پرورش غیرمذهبی یا لائیکی^۹ است که تحت نظارت و اداره حکومت ها می باشد و دارای ضوابط خاصی است.

۲- از قدیم ترین زمان ها، دست اندرکاران تعلیم و تربیت، چه در شرق و چه در غرب، اهدافی را در تعلیم و تربیت مدنظر قرار داده اند و برای رسیدن به آن اهداف، مدینه های فاضله و ایدئال هایی را در نظر گرفته اند که اکثراً منبعث از مذهب و یا فلسفای بوده است، ولی حکومت ها همیشه خواستند تعلیم و تربیت را وسیله مقاصد سیاسی خود گردانند و در این راه با تحریف تعلیمات مذهبی و افکار فلسفی و در اختیار گرفتن روحانی و فیلسوف نمایان، سلطه خود را از طریق آنها بر ملت ها حفظ کنند.

خلاصه فصل اول

آنچه در این فصل که خود مختصر است می‌توان به طور خلاصه ذکر کرد این است که از دید قرآن و مذاهب توحیدی خداوند به آدم آنچه را نمی‌دانست می‌آموخت. بنابراین، این دیدگاه قدیمی‌ترین سابقه تاریخی تعلیم و تعلم پس از خلقت آدم است. نظریه دیگر، که با حدس و گمان همراه است و توسط علمای طبیعی اظهار شده، این است که قدیمی‌ترین آموزش را - تغییر بیولوژیک ناآگاهانه بازساخت طبیعی موجودات از طریق تعامل یا روابط متقابل با محیط آنها دانسته که زمانی قبل از ۵۵۰ میلیون سال قبل از میلاد مسیح و پیدایش اشکال بسیار متجلی از حیات در روی زمین انجام شده است. این موجودات طی دوره‌ای در حدود ۳۵۰ میلیون سال از بین رفتند. به هر دو صورت اولین انسان معلم انسان‌های بعدی شد. تعلیم و تربیت ابتدا به شکل رسمی نبود و به طور طبیعی و بدون هدف و سازمان و غیره انجام می‌شد، ولی به تدریج که تعداد بشر افزایش یافت نیاز به داشتن معلم و مکان و برنامه و محتوا و هدف مشخص احساس شد و به تدریج آموزش رسمی به وجود آمد. در این فصل اشاره به ستون حمورابی شده که شاید مهم‌ترین سند معتبر تاریخی باشد که در آن کارآموزی از طریق تقلید را برای کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد. سپس اشاره به حوزه‌های مهم ظهور تمدن‌های بسیار قدیمی مثل خاورمیانه و مصر و فلسطین و بابل می‌شود که در این مناطق است که ادیان مهم توحیدی پیدا می‌شوند و پیامبران آنها که مکمل‌شان پیامبر اسلام است، همگی تعلیم و تربیت را اساس کار خود قرار می‌دهند. موضوع دیگر عدم توجه غربی‌ها به مهد تمدن و دانش بشر یعنی شرق است که مورد بررسی قرار می‌گیرد و مسیر تمدن و تعلیم و تربیت از شرق دور یعنی چین و هند تا ایران و فلسطین و بین‌النهرین و مصر ادامه می‌یابد و این سیر مطالعاتی در محدودهای از زمان بین ۲۲۰۵ قبل از میلاد در چین و ۲۳۰۰ در فلسطین و ۳۰۰۰ در مصر و ۲۰۰۰ در یونان انجام می‌شود. دو نکته مهم در پایان این فصل مورد تاکید قرار می‌گیرد که یکی کلی بودن بررسی تعلیم و تربیت یعنی فقط شامل تعلیم و تربیت رسمی نمی‌شود و دیگر این که دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت از قدیم‌ترین ازمنه اهدافی را برای تعلیم و تربیت در نظر می‌گرفتند و برای رسیدن به آن اهداف مدینه‌های فاضله و

ایدئال‌هایی را معین می‌کردند که اغلب گرفته شده از مذهب یا فلسفه بوده است و دو رقیب تولیت تعلیم و تربیت یعنی حکام و روحانیان و فلاسفه برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود از آن ایدئال‌ها حمایت می‌کردند.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- از نظر مذاهب توحیدی اولین معلم و متعلم چه کسانی بودند و تعلیم و تعلم چه گونه انجام شد؟
- ۲- از نظر اسناد تاریخی و علمای طبیعی سیر تعلیم و تربیت از چه زمانی و به چه شکل شروع و انجام می‌شود؟
- ۳- تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی را چگونه می‌دانید و از چه زمانی بشر به فکر ایجاد مدرسه افتاد؟
- ۴- براساس اسناد معتبر تاریخی، قدیمی‌ترین مقررات آموزشی را در کجا می‌یابیم؟
- ۵- مهم‌ترین حوزه‌های پیدایش تمدن و فرهنگ و تعلیم و تربیت از نظر غربی‌ها کجاست و از نظر غیر آنها کجا می‌باشد؟
- ۶- محدوده تاریخی مطالعه، در تعلیم و تربیت، بین چه مدتی از زمان قرار دارد؟
- ۷- رقبای مدعی در دست‌گیری تولیت تعلیم و تربیت کیانند و برای چه منظوری مایل‌اند تعلیم و تربیت تحت نظر آنها باشد؟

پی‌نویس‌ها:

(۱) برای مطالعه بیشتر درباره تعریف تاریخ و نقش و اهمیت آن می‌توان به کتاب‌های مختلف تاریخی و درباره تاریخ از جمله تاریخ سیاسی اسلام، نوشته صادق آئین‌موند مراجعه کرد.

(۲) نهج البلاغه، نامه ۳۱. «... یا بنی، انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم، و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی عدت کاحدهم، بل کانن بما انتهی الی من امورهم قد عمرت مع اولهم الی آخرهم...»

(۳) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، ص. ۲.

(۴) قرآن مجید، مفهوم آیات ۲۶ سوره حجر، آیه ۵ سوره علق، و آیه ۳۱ سوره بقره.

5) *The Foundations of Modern Education*, Elmer, H., Wilds, Kenneth, Lotlich,

New York, 1976, PP. 46-47.

(۶) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باختر، گردآوری و ترجمه محمدعلی طوسی، ص. ۵.

(۷) قرآن مجید، سورة علق، مفهوم آیهای ۴ و ۵.

(۸) لاروس بزرگ، ج. ۵، ص. ۲۷۴۵.

(۹) لائیک (laïque یا secular)، تعلیم و تربیت جدا از دین.

فصل دوم

چین باستان و تعلیم و تربیت

در چین که تاریخی از سه تا شش هزار سال قبل از میلاد مسیح دارد اولین قدرت سازمان یافته آن در سال ۲۲۰۵ قبل از میلاد به وجود آمد. کشف فرهنگ چین یکی از موفقیت‌هایی است که دوره روشنفکری اروپا به دست داد. دیدرو درباره چینی‌ها چنین نوشته است: «این اقوام، از لحاظ قدمت تاریخی، هنر، هوش، خرد، سیاست، و فلسفه دوستی از سایر اقوام آسیایی برترند و به گفته برخی مؤلفان، در این موارد با منورترین اقوام اروپا برابری می‌کنند.» ولتر گفته است: «هیئت این شاهنشاهی بی‌آن‌که قوانین و رسوم و زبان و حتی مد جامه‌های مردم آن چندان تغییری کند، چهار هزار سال دوام آورده است. سازمان این شاهنشاهی به راستی بهترین سازمانی است که جهان به خود دیده است.» هنگامی که چین از نزدیک شناخته شد، ستایش دانشمندان نسبت به آن کاهش نیافت و برخی از محققان عصر ما با فروتنی این ستایش را به اوج رساندند. کنت کایسرلینگ در یکی از آموزنده‌ترین و ژرف‌ترین کتاب‌های عصر ما چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

بر روی هم، کامل‌ترین قوم انسانی در چین باستان به وجود آمده است. والاترین فرهنگ جهانی که تاکنون شناخته شده است، از چین برخاسته است. مقام فرهنگی بزرگ‌مردان این کشور از پایه بزرگان ما بالاتر است. این مردان نمونه‌هایی از انسان‌اند که برپایگاهی فوق‌العاده رفیع قرار دارند و مخصوصاً

برتری آنان سخت در من اثر کرده است. این انسان چینی با فرهنگ چه قدر مذهب است! برتری چین در هر گونه از امور صوری بی‌چون و چراست. شاید انسان چینی عمیق‌ترین انسان‌ها باشد.

چینی‌ها خود نیز این نکته را انکار نمی‌کنند و تا قرن حاضر، همه آنان ساکنان اروپا و آمریکا را وحشی می‌شمردند. اکنون هم در چین، فقط افرادی استثنایی جز این می‌اندیشند. پیش از سال ۱۸۶۰ میلادی، مرسوم بود که در اسناد رسمی، به جای واژه «بیگانه» کلمه بربری را به کار برند و از این رو بیگانگان ناگزیر بودند که، از طریق عهدنامه‌ها، تغییر این کلمه را خواستار شوند. چینیان، مانند بیشتر اقوام زمین، خود را آراسته‌ترین و متمدن‌ترین ملت‌ها می‌دانند. باوجود فساد و هرج و مرج سیاسی و علوم پس افتاده و صنایع کم بهره و شهرهای بویناک، بی‌دردی و بی‌رحمی و فقر و خرافات و تولید مثل بی‌بند و بار و جنگ‌های خودکشی مانند و کشتارها و شکست‌های حقارت‌آمیز، باز شاید حق با آنان باشد. زیرا، در پس این پرده تاریک که به چشم بیگانه می‌خورد، یکی از کهن‌ترین و غنی‌ترین تمدن‌های زنده خودنمایی می‌کند. سنت‌های شعری آنان به ۱۷۰۰ قبل از میلاد می‌رسد. فلسفه کهن سالی دارند، که اگر چه خیال‌آمیز است، عملی است، و گرچه ژرف است، دریافتنی است. چینی‌سازی و پیکرنگاری آنان استادانه و در نوع خود بی‌نظیر است. در میان آنان، هنرهای فرعی در اوج سادگی و کمال‌اند و، جز در ژاپن، رقیبی ندارد. در هیچ یک از دوره‌های تاریخ، اخلاقی اثربخش‌تر از اخلاق چینی‌ها دیده نشده. سازمان اجتماعی آنان بیش از سایر سازمان‌های اجتماعی تاریخ تاب آورده و انبوه‌ترین جمعیت‌ها را سامان بخشیده است. شکل حکومت آنان، تا زمانی که بر اثر انقلاب، نابود شد، همواره کمال مطلوب فیلسوفان بود. جامعه آنان از فراز و نشیب‌های بابل و آشور و ایران و سرزمین یهود و آتن و روم و ونیز و اسپانیا و در زمانی که یونانیان در توحش به سر می‌بردند متمدن بوده است.^۲ مهم این است که چینی‌ها بهتر از ملل دیگر تاریخ شکوهمند خود را ثبت کرده و تا سه هزار سال پیش از میلاد پیش رفته‌اند. گرچه تمام نوشته‌های آنان قابل اعتماد نیست، ولی روی هم رفته تمام آن‌ها در تاریخ خویش، باعث شده که چین لقب

بهشت تاریخ گزاران را به خود اختصاص دهد.^۲

تمدن سنتی چین بر پایه نظام خانوادگی استوار بوده است. تقدس خانواده همسنگ بنای آموزش کنفوسیوس^۳ شمرده می‌شد. در پیروی از این پندار کنفوسیوس برای برقراری سلطه خانواده، به هنگام زایش، زناشویی، و مرگ، آیین‌های ویژه‌ای برپاساخت که در فصول معین و در کانون‌های ویژه‌ای انجام می‌گرفت. پیوند زناشویی به مثابه پیوند دو خانواده بود و زن و شوهر دخالتی در آن نداشتند. در مراکز جمعیتی کوچک، پیوندهای خانوادگی قدرت فرمانروایی را پدید می‌آورد و به هنگام هرج و مرج و نابسامانی اجتماعی پاسداری سازمان‌های عمومی را به عهده می‌گرفت. در اثر چنین نظامی، قدرت خانوادگی روستاها می‌کوشیدند که از وابستگی خود به کانون‌های قدرت بکاهند و بیشتر متکی به خویشان باشند. ارتباط اجتناب‌ناپذیر روستاها با قدرت مرکزی از طریق روستاهای بزرگ یا شهرک‌ها بود.^۵

آموزش و پرورش در چین باستان

در چین باستان يك نظام رسمی و عمومی آموزش و پرورش وجود نداشت و تعلیم و تربیت اغلب در خانه اشخاص ثروتمند و خانه معلم و معابد انجام می‌شد. در هر دهکده يك معلم و گاهی يك مكتب خانه وجود داشت، ولی به نظر نمی‌رسد که افراد عادی از تعلیم و تربیت بهره‌مند شده باشند. تقریباً همزمان با هند، در امپراطوری چین یعنی در دشتهای رود آبی و رود زرد نوعی تربیت و تعلیم معمول بود که تا زمانی همچنان ادامه یافته است. این وضع استثنایی، یعنی دوام يك نظام تربیتی به وسیله الهام و نقش افراطی سنت، سنتی که با سوء تعبیر همراه بود مشخص می‌شود. سنتی که بی‌شک از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح که نخستین آثار تمدن چینی ظاهر شد تا قرن ششم قبل از میلاد که با ظهور دو فیلسوف بزرگ، لائوتسه و کنفوسیوس، ثبت گردید و به تدریج تکوین یافت. به موازات این وضع در پرتو اجتماعی که ناشی از انهدام قدرت مالکان و آزادی مردم بود، کوشش قابل ملاحظه‌ای برای تسهیل تربیت در این امپراتوری به خود فرورفته، آرام و راحتی صورت گرفت. این لائوتسه بود که علیه فرمانروایان پلیدی که قلب و روح مردم را تهی می‌کردند و برای ادامه جهالت در میان توده

مردم پافشاری می کردند تا آنها توقع زیادی نداشته باشند، یا بهانه جویی می کردند که توده دانا را نمی توان اداره کرد قیام کرد و گفت: «این فلسفه ها مستقیماً با آنچه که ما به انسانیت مدیون هستیم مخالف اند.» همچنین کنفوسیوس با تعلیم اخلاقی مثبت، مناسب با زمان، اما مبتنی بر جستجوی سعادت عمومی توده، چین را از نوعی اخلاق که بنیاد نظام اجتماعی را مستقر می ساخت برخوردار کرد.

هدف

یکی از خصوصیات آموزش و پرورش در چین باستان نقش آن در امور دولتی بوده است. بدین معنی که تربیت کادرهای اداری برای دولت یکی از هدف های عمده نظام آموزش و پرورش به شمار می رفت. این کادرها با نفوذی که در دستگاه دولتی داشتند نسبت به نظامیان برتر بودند. به همین مناسبت تامین و سازماندهی آموزش و پرورش در مرکز توجه قرار داشت. هرچند که اشاعه آموزش ابتدایی و تامین آن برای عده ای بسیار، هدف محسوب نمی شد ولی برای این که بتوانند از میان تعداد زیادی از مردم، برازنده ترین و شایسته ترین آنان را برگزینند مجبور می شدند که برای تربیت عده بیشتری همت گمارند.^۶

کارگزاران حکومت چین با بهترین روشی که جهان به خود دیده است برگزیده می شدند. همان روشی که مطلوب افلاطون بود و با آن که در صحنه عمل شکست خورد و منسوخ شد، هنوز اندیشمندان را به تکریم چین برمی انگیزد.

اقتضای این روش، آشتی دادن آریستوکراسی (اشرافیگری) با دموکراسی بود. به این معنی که حکومت همه مردم را برای شرکت در امتحانات دولتی و اشغال مقامات حکومتی فرا می خواند، البته فقط کسانی توفیق می یافتند که برای این مهم تربیت و آماده شده بودند. این روش مدت هزار سال در چین دنبال شد و نتایج نیکو به بار آورد.

نخستین مرحله تربیت کارگزاران حکومتی در آموزشگاه های روستایی صورت می گرفت. این گونه آموزشگاه ها مؤسسات خصوصی ساده ای بودند. ... حکومت گذشته چین را باید دموکراسی به معنی حقیقی دانست، زیرا

همگان در مسابقهٔ حصول مقام، امکاناتی يكسان داشتند؛ در عین حال، باید آن را نوعی آریستوکراسی والا انگاشت، زیرا به دست مردان توانایی می‌گشت که به طریق دموکراتیک از میان همهٔ طبقات برگزیده می‌شدند. چنین بود که چینیان، برای ترقی خود، به دانش گراییدند، و مردان با فرهنگ، به جای خداوندان مکتب، قهرمانان ملی به شمار می‌آمدند. چین، با واگذارن قدرت اجتماعی و سیاسی به مردانی که پرودهٔ فلسفه و ادب بودند، آزمایشی ستایش‌انگیز کرد، و بسی غم‌انگیز است که نظام جامعه، یا تمدنی که راهبر آن بود، بر اثر فشار نیروهای نرم ناشدنی تاریخ و تکامل، سربسر در هم شکست و نابود شد.^۷

اعمال مربیان در خانه و مدرسه تحت تأثیر حرمت عمیق خانواده و دولت و احترام به عقاید پیشینیان و عادات متعارف و مراسم و آداب مردگان بود. در مرحلهٔ اول بار آوردن فرد با عادات و آداب و رسوم مذهبی، اخلاق و احساساتی که به تمام نوع انسان مربوط می‌شد، فرمان‌برداری از قدرت مطلق پدر خانواده اطاعت کامل زن از مرد مورد نظر بود؛ زن در تمام مدت عمر تابع مردی بود که ناشناخته با او پیمان می‌بست و یا به علل سختی اوضاع معیشت به ملکیت او در می‌آمد و فقط در صورتی از اختیار مرد خارج می‌شد که در اختیار مرد دیگر باشد. به همین ترتیب کودک را با ادب عالی چین که ظرفیت آن بر همه معلوم است معتاد می‌ساختند.^۸

به طور کلی هدف تربیت، آماده کردن پیشوایانی بود که به معارف قدیم آشنایی داشته باشند، معارفی که با جامعهٔ قدیم چین علاقه و پیوستگی تامی داشت.^۹

سازمان و مکان

تقریباً در تمام خاك چین و حتی در روستاها، آموزشگاه‌های عمومی برای پرورش و آموزش افراد و آماده کردن آنها برای گذراندن امتحانات وجود داشت. معلمی در کلبه‌ای مقدمات اولیهٔ دانش را به فرزندان توانگران می‌آموخت. البته کودکان تهی‌دست بی‌سواد می‌ماندند. حکومت به این آموزشگاه‌ها کمکی نمی‌کرد و کاهنان هم در آنها دخالتی نداشتند. در چین آموزش و پرورش مانند زناشویی از دخالت دین برکنار بود و فقط اصول آیین

کنفسیوس را منظور می‌داشت.^{۱۰}

در سال ۱۲۵ قبل از میلاد يك دانشگاه دولتی به وجود آمد. در قرن دوم میلادی تعداد دانشجویان دانشگاه‌های چین به سی‌هزار نفر می‌رسید. در این دانشگاه‌ها، دانشجویان کره‌ای و ژاپنی نیز اشتغال به تحصیل داشتند. همان‌ها بودند که افکار و فرهنگ چین را به کشور خود انتقال دادند و به کتابخانه‌ها توجه خاصی داشتند. به هنگامی که پایتخت از شهری به شهر دیگر انتقال می‌یافت، مراقب بودند که پایتخت جدید از کتابخانه امپراتوری مجهزی برخوردار باشد. اختراع کاغذ در قرن اول میلادی و اختراع چاپ در قرن نهم میلادی در چین این امکان را به وجود آورد که کتب به مقدار وسیعی فراهم آید و به تعداد بیشتری در دسترس افراد بیشتر قرار گیرد.^{۱۱}

سن و مدت تحصیل

همه طبقات حق ورود به آموزشگاه‌ها و آماده کردن خود جهت هر نوع مقام دولتی را داشتند. گرچه عملاً بسیاری از فقرا و تهی‌دستان از تحصیل و امتحان محروم بودند، ولی از لحاظ قانون مانعی برای احدی وجود نداشت. اصولاً چینیان معتقد بودند که اگر مردم عادی به مقامات دولتی راه نداشته باشند و حکومت و شئون آن در انحصار طبقات مشخصی باشد، نکبت‌های بسیار شدیدی به بار می‌آید.^{۱۲}

شرکت در امتحانات برای عموم آزاد بود. حدود سنی وجود نداشت و مردود شدن از امتحانات مانع شرکت بعدی نمی‌شد. گاهی اتفاق می‌افتاد که فرزندان با پدران حتی با پدربزرگان در جلسه امتحان شرکت می‌کردند. البته با توجه به طول مدت آمادگی برای امتحان، داوطلبان فرصت برابر نداشتند. بدون شك کسانی که توانایی مالی نداشتند، نمی‌توانستند برای مدت زیادی خود را وقف مطالعه کنند ولی ناگفته نماند که گاهی خانواده، ایل و تبار، و دهکده، به خاطر پیروزی یکی از بستگان خویش حاضر بودند فداکاری کنند و تا حد مقدور وسایل راحتی وی را فراهم کنند تا وی بتواند برای همه آن‌ها افتخار کسب کند. در چنین شرایطی، حتی مستمندان مستعد نیز امکان می‌یافتند که از طبقات زیرین جامعه به گروه‌های والا ارتقا یابند.^{۱۳}

بچه را از دهمسالگی به مدرسه می‌فرستادند. مدرسه برای همه باز بود اما عملاً با توجه به وسعت جمعیت فقط تعداد کمی از مردم تربیت می‌شدند؛ کارمندان دولت از میان افراد باسواد یا دانشمند که طبقه تعلیم یافته را تشکیل می‌دادند انتخاب می‌شدند. همچنین هر جوان چینی که وسیله داشت علاقه‌مند بود که باسواد شود.^{۱۴}

در مدارس بی‌پیرایه روستایی، کودکان ساعات متمادی دانش می‌آموختند و به مقرراتی خشن تن در می‌دادند. به هنگام طلوع آفتاب، نزد معلم می‌شتافتند و تا چاشتگاه درس می‌خواندند، سپس لقمه الصباحی می‌خوردند و درس از سر می‌گرفتند و عصر به خانه باز می‌گشتند. تعطیلات متعدد و طولانی نداشتند. فقط، در روزهای تابستانی، پس از ظهر، به جای درس خواندن، در مزارع به کار می‌پرداختند. با این وصف در موسم زمستان، برای جبران تعطیل درس در بعد از ظهرهای تابستانی، شب‌ها را نیز در مدرسه به درس خواندن می‌گذراندند.^{۱۵}

برنامه تحصیل: محتوا و روش تعلیم

نحوه تعلیم و آموزش به این گونه بود که می‌گفتند به عنوان يك ضرب‌المثل، کسانی که کتاب را خوب به حافظه بسپارند باید اطمینان داشته باشند که در امتحان رسمی رتبه اول را خواهند داشت. به این ترتیب اعداد و دنباله‌های آنها ۳ قدرت بزرگ، ۴ فصل، ۵ نوع غله، ۶ طبقه حیوانات، ۷ هوای غالب، ۹ درجه رابطه خانوادگی، ۱۰ تکلیف وابسته، توالی سلسله‌ها، و جز این‌ها را فرا می‌گرفتند. تمرینات به صورت خطابه از مباحثات عمومی، به تقلید از شیوه و فکر کتاب‌های قدیمی و تفسیرها به عمل می‌آمد و تقلید کامل و خالی از ابتکار همیشه مورد نظر بود. آموزش با کمک حافظه بود. با صدای بلند و به طور جمعی تکرار می‌کردند و به صورت انفرادی به حافظه می‌سپردند. اصل سندیت، تشریفات ظاهری، و پرورش حافظه، بنیاد این تربیت زمانی و کتابی را تشکیل می‌داد. بالاتر از هر چیز کتاب‌ها را ارج می‌نهادند و هر کوشش دیگری را تحقیر می‌کردند. تمام حرفه‌ها خوار و بی‌مقدار بودند، چنان که می‌گویند: «تمام حرفه‌ها خوار و بی‌مقدارند و فقط مطالعه کتاب‌ها شرافت و ارجمندی

دارد». این چنین تربیتی که نام کیفیات بدیع، ابتکار، آزادی، استحکام، و اختراع را انکار می کرد نمی توانست جز يك جامعه را پرورش دهد. بی شك این تربیت، سکون بهت آور این تمدن را که پس از رسیدن به درجه کمال برای عصر خود منجمد شده است، علت عقب افتادگی را از تمدن های غربی توضیح می دهد. این روش در حد کمال خود سنگینی خطری را که برای هرگونه تربیتی که منحصرأ به سوی گذشته متوجه باشد و به جای انتقاد نیروی حقیقی، نیت که قدرت آفرینندگی اوست، یا قدرتی که گذشته را توانا ساخته تا آنچه را بزرگ و زیبا بوده است به وجود آورد، بیش از اندازه به تقلید و تکرار بپردازد و نقاشی کند، مجسم می سازد. ۱۶ با سپردن امور دولت به دست دانشمندان (تحصیل کرده ها)، چین می توانست از فرهنگ و سنت مشترکی برخوردار شود و وارث دانش های مشترکی گردد و پای بند به اصول سیاسی و اجتماعی واحدی باشد. مقررات انتخاب خیلی دشوار بوده است. بعد از امتحان مقدماتی، سه مرحله امتحان که مرحله به مرحله دشوارتر می شد وجود داشت.

این مراحل سه گانه شباهت زیادی به مراحل سه گانه دیپلم، لیسانس، و دکترای امروزی داشت. این سه مرحله عبارت بودند از: هسوی لسای (استعداد شکوفان)، «چوجن» (انسان پیشرفته) و «جن شیه» (فرزانه پیشرو). امتحان مرحله نخستین در شهرها، مرحله دوم در مراکز استان و امتحان مرحله نهایی که هر سه سال يك بار صورت می گرفت، در پایتخت به عمل می آمد. فرزانه ترین و والاترین افرادی که از عهده امتحانات دوره سوم برمی آمدند عضو مجمعی می شدند که «هان لوی» نامیده می شد و به مثابه آکادمی امروزی بوده است. عضویت در این آکادمی از پرستیژ و حیثیت اجتماعی فراوانی برخوردار بود و از بزرگترین افتخارات به شمار می آمد. امتحان در شرایط بسیار دشوار و با دقت کافی برگزار می شد. نام امتحان شوندگان در ورقه های آنها قید نمی شد تا مبادا ممتحنان تحت تاثیر قرار گیرند. امتحانات چندین روز به درازا می کشید و داوطلبان در اتاق خود محبوس می شدند و تماس خود را با دیگران قطع می کردند. معمولاً فقط يك درصد از داوطلبان امید پذیرش داشتند. موفقیت در این امتحانات نه تنها دروازه بزرگی، منزلت، و مرتبت اجتماعی را به روی پذیرفته شدگان باز می کرد بلکه افتخار بزرگی نیز نصیب تمام خانواده و

ایل و تبار برگزیده می‌شد. کسی که در سطح ملی و کشوری پیروزی به دست می‌آورد، خانه وی همانند زیارتگاه تلقی می‌شد. همسایگان به آنجا به دیده احترام می‌نگریستند حتی هنگامی که روزگار مرد نامی به سر می‌آمد خانه پیشین وی در مرکز توجه و دقت اهل دهکده، شهر، مسافران، و سیاحان قرار می‌گرفت. علی‌رغم محاسنی که این چنین شیوه امتحانی داشت، عواقبی نیز دارا بود. هیولای امتحان همان اندازه به آموزش و پرورش چین صدمه زد که آموزش و پرورش انگلیس در هند به بار آورد. بدین ترتیب هدف اساسی دانشجو، پذیرفته شدن در امتحان بوده است.

محتوای آموزش را طبیعت و کیفیت امتحان تعیین می‌کرد و هر آنچه که با امتحان در ارتباط نبود، با اهمیت تلقی نمی‌شد. هر قدر موضوع امتحان محدودتر می‌شد، زیان‌های ناشی از آن بیشتر می‌گشت. در آغاز کار، آموزش چین دامنه گسترده‌ای داشت و شامل همه امور اعم از فردی و جمعی می‌شد. افراد آموخته می‌بایستی پرهیزگار بوده تعادل فکری و عملی داشته، در هنرهای شش‌گانه مشتمل بر موسیقی، نویسندگی، ریاضیات، تیراندازی، علوم و ارا به رانی چیره دست باشند.

با گذشت زمان، این مفاهیم به فراموشی سپرده شد و امتحانات بیشتر براساس دانسته‌های ادبی و کلاسیک قرار گرفت. هنر، موسیقی، و علوم به کنار گذاشته شد. حتی حساب دیگر در کنار خواندن و نوشتن قرار نگرفت. قبلاً آثار کلاسیک بیش از نوشته‌های کنفوسیوس اهمیت داشت. چنان‌که در عهد تانگ دانشمندان بیشتر از مکاتب تائوئیسم^{۱۷}، بودیسم^{۱۸} و نوشته‌های قدیم کنفوسیوس بهره‌مند می‌شدند؛ لیکن بعدها آموزش منحصر به پندار کنفوسیوس شد.^{۱۹}

کودک در میان چینیان

در بین چینی‌ها دخترکشی یک رسم عادی بود. پدران حق داشتند بدون هیچ مانعی دختران کوچک خود را بفروشند و این عادت تا نیمه قرن نوزدهم میلادی در چین برقرار بود. به تدریج دولت‌ها این عادت بد را از میان برداشتند و فروختن را ممنوع کردند.^{۲۰}

کنفوسیوس

کنفوسیوس (حدود ۵۵۱-۴۷۹ ق. م.) در امیرنشین لو^{۲۱} متولد و در همان جا فوت کرد. در ۳ سالگی پدرش را از دست داد و در دامن مادری که تنگدست شده بود پرورش یافت. هنوز خردسال بود که خوش داشت ظرف‌های قربانی را بچیند و حرکات و آداب مذهبی را تقلید کند. در نوزده سالگی ازدواج کرد و صاحب يك پسر و دو دختر شد. او نه به فرزندان‌اش علاقه‌ای شدید یافت و نه به همسرش. بلند قامت بود و کمتر کسی زور او را داشت. در نوزده سالگی به عنوان مباشر کشاورزی و دامداری به خدمت خانواده‌ای اشرافی درآمد. درسی و دوسالگی، در استان لو، آداب مذهبی کهن را به پسران وزیر می‌آموخت. در سی و سه سالگی، برای مطالعه نهادها و عادات و سنن پادشاهی چثو^{۲۲} سومین سلسله پادشاهی چین، به لویانگ^{۲۳}، پایتخت کشور سفر کرد. این پادشاهی که عملاً به چند کشور كوچك و بزرگ تقسیم شده و در کشمکش آشکار با يك دیگر بود، دیگر پایتختی به جز يك مرکز مذهبی نداشت. کنفوسیوس باید در همین اوان با لائوتزه^{۲۴} ملاقات کرده باشد. وی که در این هنگام سی و چهار سال داشت، در برابر تهدید پر قدرت اشرافی، همزمان با شاهزاده لو ناگزیر به امیرنشین مجاور پناه برد. در آن دیار فرصت استماع موسیقی یافت. این هنر را آموخت و چنان مجذوب آن گشت که خوردن را از یاد می‌برد. چون به لو بازگشت، پانزده سال در آن به سر برد و سراسر وجود خود را وقف مطالعه کرد.

در ۵۱ سالگی، بار دیگر مشاغلی رسمی برعهده گرفت، وزیر داد گستری و سرانجام مهردار شد. نفوذ معنویتش بر قدرت امیر می‌افزود. خاندان‌های اشرافی ناتوان شدند و شهرهاشان روی به ویرانی نهاد، اما کشور لو در بحبوحه بهروزی و سیاست خارجی آن کامیاب بود. فرمانروای یکی از کشورهای همسایه که از دیدن رونق امیرنشین لو نگران شده بود، ۸۰ دوشیزه زیبا که در پای کوبی و نوازندگی استاد بودند، همراه با ۳۰ گردونه ۶ اسبی و اسبانی خوش‌هیکل، به رسم پیشکش برای امیر فرستاد. امیر را چندان در دل نشست که کار ملك را رها کرد و هشدارهای کنفوسیوس را نشنید. آهسته آهسته و منزل به منزل، کنفوسیوس از آن استان دور شد، در حالی که پیوسته امیدوار بود که او را فرا

خوانند.

در این هنگام دوران در بیداری او از پنجاه و شش تا شصت و هشت سالگی آغاز می‌شود. در پی جایی که بتواند آیین خود را در عرصه سیاست به کار برد از این کشور به آن کشور می‌رفت. امیدهای گریزپا، دل‌سردی‌ها، ماجراها، و حملات راهزنان نصیب او بود. حکایاتی چند موقعیت وی را در جمع شاگردانش، که مشوق و تسلا بخش اویند، به ما نشان می‌دهد. روزی سوگندی را که به عنف یاد کرده بود می‌شکند. يك بار دیگر یکی از اشراف به نام وی^{۲۵} با سوگلی خویش که به فساد شهره بود، سوار بر گردونه، از میدان بازار می‌گذرد و کنفوسیوس را در ارايه دیگری از پی خود می‌کشانند، مردم با تمسخر می‌گفتند: «فسق از پیش و تقوی از پس» و یکی از شاگردان بی‌حیا بر او طعنه‌هایی چند می‌زند و کنفوسیوس آن سرزمین را ترك می‌گوید.

در خلال همه این سال‌ها هرگز ایمان به رسالت خویش را برای تربیت سیاسی و سامان دادن کشور از دست نمی‌دهد. گاهی تکرار این سخن از او به گوش می‌رسد: «بگذار باز گردم، بگذار باز گردم...». سرانجام چون به پیری می‌رسد، در شصت و هشت سالگی رنجور از ناکامی‌ها، به دیار خویش باز می‌گردد. در شعری سرخوردگی خویش را بروز می‌دهد، پس از آن همه سفرهای دور و دراز در خاک ۹ استان، فروغی در افق نمی‌بیند و می‌گوید: «مردم بی‌بهره از بصیرت‌اند و عمر سپری می‌شود.» پایان حیات را در عزلت گذرانید و از قبول هر منصبی سرباز زد، گویا دگرگونی ژرفی در او روی داده بود. روزی زاهدی به دیدن او آمد و گفت: «آیا این همان کس نیست که می‌داند کاری از پیش نمی‌رود و با این همه پافشاری می‌کند؟». در این سال‌ها، بزرگی کنفوسیوس در همین پایداری او بود و اکنون پیرمرد، دل‌شسته از جهان، همه وجود خویش را وقف مطالعه کتاب مرموز تبدلات یا تحول^{۲۶} و تدوین نظام تربیتی نویی کرده بود که از جهت سروسامان دادن به روایات مکتوب، جنبه ادبی و از جهت تعلیم مختص به جمعی از شاگردان، جنبه عملی داشت.

يك روز صبح، کنفوسیوس نزدیک شدن مرگ را احساس کرد. به حیاط خانه رفت و چنین زمزمه کرد: «لاجرم کوه بلند فرو می‌ریزد، شاه پیر میان خم

می‌کند، و فرزانه چون گیاهی می‌پژمرد». به شاگردی که پریشان خاطر بود گفت: «فرمانروای فرزانه‌ای به چشم نمی‌خورد، هیچ‌کس در این ملک مرا استاد خویش نمی‌خواهد، ساعت مرگم فرا رسیده است.» در بستر آرمیده و در هفتاد و سه سالگی پس از هشت روز جان سپرد.^{۲۷}

اندیشه کنفوسیوس

هدف از تعالیم کنفوسیوس زندگی شرافتمندانه است و براساس این هدف و تعلیمات مربوط به آن، روابط انسانی و نظم، وظیفه اخلاقی به حساب می‌آیند. کنفوسیوس از زمره آن همه فیلسوفان، فیلسوفی بود که می‌خواست با اندرزهای خویش رستگاری بخشد، با این فرق که راه رستگاری به دیده دیگر فیلسوفان راه دانش، و در نظر کنفوسیوس شناخت روزگار باستان بود. او می‌گفت تکیه به روزگاران کهن آدمی را از غرور مصون و از این دعوی در امان می‌دارد که با امکانات ناچیز خود زیاد بلندپروازی کند. این شکست‌نفسی احتمال دست یافتن و پیوستگی را برای ما و همه کسانی که هنوز از ماده‌ای سنتی مایه می‌گیرند افزون می‌سازد. به نظر او آنچه در آموزش و پرورش مهم است، تربیت باطنی است و می‌گوید: «در پرتو آشنایی با آن می‌توان همت بازیافته خود را آزموده و در عوض اگر تربیت نباشد همه فضیلت‌های دیگر محو می‌شود و فوراً تباهی می‌پذیرد». او بر ارزش ۵ رابطه اساسی تاکید می‌کند که عبارت‌اند از: رابطه بین حکمران و رعیت، رابطه بین پدر و فرزند، رابطه بین زن و شوهر، رابطه بین برادر و برادر و سرانجام رابطه بین دو دوست. این روابط هر يك به نوبه خود براساس اصل تسلیم می‌باشد، بدین معنی که شایسته است نفر ثانی تسلیم نفر اول باشد.^{۲۸} در این‌جا اصل بهره‌گیری حکومت‌ها از بعضی از این افکار روشن می‌شود. چه بسا تعلیمات انسانی‌تر هم توسط افراد دیگری ارایه می‌شد، ولی چون به مذاق حکمان خوش‌آیند نبوده مورد استفاده قرار نمی‌گرفته است.

از جمله می‌توان از لائوتزه نام برد که برخلاف کنفوسیوس، فیلسوفی گوشه‌گیر بود و در حالی که کنفوسیوس بر کیفیات يك شهروند خوب که همانا يك شهروند مطیع است تاکید می‌کرد، او تاکیدش بر روحی بود که آن را سازنده انسان می‌دانست. لازم به تذکر است که شباهتی بین افکار کنفوسیوس از

نظر يك شهروند خوب و افلاطون یونانی آن طرف دنیا مشاهده می‌شود.^{۲۹} روشی که کنفوسیوس در تعلیم به کار می‌برد خیلی شبیه روشی است که سقراط در یونان به کار می‌گرفت. لازم به تذکر است که سقراط حدود هشتاد سال پس از فوت کنفوسیوس جهان را بدرود گفت. وی همراه با طرفدارانش از مکانی به مکان دیگر می‌رفت و علاقه‌مند بود که شاگردان او درباره تعلیمات او به تفکر پردازند و معتقد بود که: «آموختن بدون تفکر زحمت بیهوده و تفکر بدون آموختن هم بی‌فایده است». ولی انتظار داشت که آنچه را تعلیم می‌دهد عمل شود. او تعلیم خود را بر اساس نیازهای شاگردان و توانایی‌ها آنها تنظیم می‌کرد و همواره تفاوت‌های فردی را در نظر داشت.^{۳۰}

شباهتی بین این عقاید و روش‌های تعلیم و تربیت و آنچه در اروپای قرن اخیر ابراز شده دیده می‌شود، زیرا در اروپا، قرن‌ها بعد از زمانی که آن مطالب در چین متداول بود، روان‌شناسی جدید به وجود می‌آید و تعلیم و تربیت براساس نیاز و توانایی و کشف تفاوت‌های فردی مورد نظر قرار می‌گیرد.

سخنان کنفوسیوس

«چنان زندگی کن که وقت مردن آرزو خواهی کرد و با هر کس چنان رفتار کن که از او توقع و انتظار داری». کنفوسیوس به فرمانروای آسمان اعتقاد نداشت و به وجود ارواح نیز معتقد نبود. او می‌گفت: «شما که قادر نیستید به هموعان خود خدمت کنید، انتظار دارید به ارواح کمک کنید؟»، «شما که نمی‌دانید زندگی چیست، چگونه انتظار دارید بدانید مرگ چیست؟». در نظر کنفوسیوس یگانه کاری که انسان می‌تواند در طی زندگی خود بکند، خودشناسی و خدمت به هموع است. هر کار دیگری لغو و بیهوده است. او به اصول پنج‌گانه تقوا معتقد بود که از نظر او عبارت است از:

- ۱- انسانیت، یعنی رحم و انصاف بدون استثنا نسبت به همه هموعان.
- ۲- عدالت، یعنی حقوق هر کس را در برابر حق خود او، بدون قایل شدن امتیازی، مرعی داشتن.

۳- اطاعت از قوانین مقرر مذهبی تا زندگانی همه مردم به يك نظام در آید.

۴- راستی و درستکاری یعنی میلی که عقل و قلب انسان به درستی دارد در حق

خود و دیگران تغییر ندهد.

۵- صداقت و حسن نیت که موجب اعتماد همه است و حيله و تزوير را در رفتار و در گفتار برطرف می‌سازد

کلمات «لی، شو»، جامع خلاصه تعالیم کنفوسیوس است؛ لی یعنی شریعت، اعمال حسنه. انسان باید تکلیف واجب را در وقت واجب به علت واجب مجری دارد. شو یعنی چیزی را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند. مرد کامل شخصی است که شرافت خود را در همه احوال از آرایش صفات ناپسند محفوظ نگاه می‌دارد و زیردست خود را حقیر نمی‌شمارد و رضایت زیردستان را با وسایل نامشروع فراهم نمی‌کند. از معایب خود چشم‌پوشی، و از دیگران عیب‌جویی نمی‌کند.

مبانی تعالیم اخلاقی کنفوسیوس کلمه جن است. این کلمه به معنی محبتی است که از طریق شفقت از دل برمی‌خیزد و به اوج کمال می‌رسد. نمی‌توان گفت در فارسی چه کلمه‌ای مترادف این کلمه باشد. احسان، مردمی، خیرخواهی، تقوی، مهربانی؛ زیرا جن تمام این معانی را در بردارد. وقتی شاگردش نروچانگ تقاضا کرد معنی جن را تفسیر کند، او گفت: «جن شامل ۵ اصل است که باید در همه جا و در همه وقت اجرا گردد و آن عبارت از احترام، اخلاص، شوق، مهربانی، و علو طبع است؛ که با احترام گذاشتن به دیگران، خود را محترم می‌کنید، با علو طبع دل همه را به دست می‌آورید، با اخلاص اعتماد همه را به خود جلب می‌کنید، با شوق در کارهای خود توفیق می‌یابید و با مهربانی قابلیت آن را پیدا می‌کنید که بر دیگران فرمانروایی کنید.

خلاصه فصل دوم

چین، تاریخی بین سه تا شش هزار سال پیش از میلاد مسیح دارد. اولین شاهنشاهی در آن کشور در سال ۲۲۰۵ به وجود آمد. بسیاری از پژوهشگران فرهنگ اروپایی عقیده دارند که چین بهترین سازمان اداری، تربیتی، و فرهنگی جهان باستان را داشته است. چینی‌ها همه ساکنان اروپا و امریکا را «بربر» یعنی وحشی می‌دانستند و هنوز هم می‌دانند. شکل حکومت چینی‌ها تا زمان انقلاب همواره کمال مطلوب فیلسوفان بود. انقلاب چین این سنت‌ها را نابود کرد. تعلیم و تربیت در چین باستان دارای يك نظام عمومی نبود و دانش‌آموزان، در خانه معلم و معابد آموزش علمی می‌دیدند. هدف از آموزش و پرورش در چین باستان تربیت افراد برای کارهای دولتی بود. کارگزاران حکومت چین با بهترین روشی که جهان به خود دیده است برگزیده می‌شدند؛ یعنی همان روشی که مورد توجه افلاطون قرار گرفت. در سال ۱۲۵ قبل از میلاد در چین يك دانشگاه دولتی به وجود آمد. در قرن دوم میلادی تعداد دانشجویان دانشگاه‌های چین به سی هزار نفر می‌رسید. همه طبقات حق ورود به آموزشگاه‌های تعلیم و تربیت را داشتند. آموزش و پرورش به دور از دخالت دین و دولت بود. تعلیم و تربیت به این ترتیب بود که می‌گفتند هر کس بتواند کتابی را بخواند و آن را به حافظه بسپارد می‌تواند اطمینان داشته باشد که در امتحانات رسمی رتبه اول را به دست خواهد آورد. آموزش به کمک حافظه و تمرینات به صورت خطابه بود که دانش‌آموزان آن را با صدای بلند تکرار می‌کردند و به صورت انفرادی به حافظه می‌سپردند. بالاترین ارج را به کتاب می‌نهادند. تمام حرفه‌ها — غیر از مطالعه کتاب — در نظر آنها پست و بی‌مقدار بود.

با سپردن امور به دست تحصیل کرده‌ها، چین می‌توانست از فرهنگ و سنت مشترکی برخوردار شود و پای‌بند به اصول سیاسی و اجتماعی واحدی شود. پس از امتحانات مقدماتی سه مرحله امتحان دیگر وجود داشت که مشکل‌تر بود و بی‌شبهت به سه مرحله دیپلم و لیسانس و دکترای امروز نبود.

هدف از تعلیم کنفوسیوس تامین زندگی شرافتمندانه است و بر اساس این تعلیم، روابط انسانی و نظم، وظیفه اخلاقی به شمار می‌آیند. او بر ارزش ۵ نوع رابطه تاکید می‌کند: رابطه بین حکمران و رعیت، پدر و فرزند، زن و شوهر،

برادر و برادر و سرانجام رابطه دو دوست. خلاصه افکار کنفوسیوس این است: انسانیت، رحم و شفقت و انصاف نسبت به دیگران. عدالت یعنی رعایت حقوق دیگران و اطاعت از قوانین. راستی و درستکاری؛ یعنی میلی که قلب و عقل انسان به درستی دارد، در حق خود و دیگران تغییر ندهد. رعایت صداقت و حسن نیت، حيله و تزوير را در گفتار و رفتار برطرف می‌سازد.

سؤالات خودآزمایی

- ۱ - محققان و روشنفکران چه نظراتی در مورد چین باستان ابراز کرده‌اند؟
- ۲ - در زمینه نژاد، هنر، فلسفه، و سازمان‌های اجتماعی در چین باستان چه می‌دانید؟
- ۳ - آموزش و پرورش در چین باستان چه ویژگی‌هایی داشت؟
- ۴ - لائوتزه و کنفوسیوس برای احیای آموزش و پرورش چین چه اقداماتی انجام دادند؟
- ۵ - تاثیر و نقشی که آموزش و پرورش در امور دولتی در چین باستان داشت را شرح دهید؟
- ۶ - هدف از آشتی دادن آریستوکراسی (اشراف‌گرایی) با دموکراسی را توضیح دهید؟
- ۷ - سن و مدت تحصیل و دیگر جزئیات در امر تعلیم و تربیت در چین باستان را بازگو کنید.
- ۸ - نحوه تشویق‌ها در تعلیم و آموزش در چین باستان چیست؟
- ۹ - مراحل سه‌گانه که برای امتحان و موفقیت در آن صورت می‌گرفت نام برده و هر کدام را توضیح دهید.
- ۱۰ - شرح مختصری از زندگی کنفوسیوس و حرف‌های او را به هنگام مرگ بنویسید.
- ۱۱ - زندگی شرافتمندانه و روابط اساسی پنج‌گانه را از نظر کنفوسیوس چیست؟
- ۱۲ - راه رسیدن به رستگاری، از نظر کنفوسیوس و دیگر فیلسوفان را مقایسه کنید.

- ۱۳ - اصول پنج گانه تقوا از نظر کنفوسیوس چیست؟
- ۱۴ - مبانی تعلیم اخلاقی کنفوسیوس چیست؟
- ۱۵ - سخنان کنفوسیوس درباره تعلیم و تربیت چیست؟

منابع بیشتر برای مطالعه و تحقیق

چین:

- ۱ - دکتر عزتی، اسلام و تعلیم و تربیت (بخش تربیت).
- ۲ - شیخاوندی، فرهنگ و آموزش در چین.
- ۳ - دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن).
- ۴ - مشکور، محمدجواد، خلاصه ادیان در دین‌های بزرگ دنیا.
- ۵ - وویینرگ چای، چوچای، تاریخ فلسفه چین باستان، ترجمه ع. پاشائی.
- ۶ - شاله، فلیسین، تاریخ مختصر ادیان، ترجمه منوچهر خدایار.
- ۷ - باهنر، محمدجواد؛ رفسنجانی، اکبر، جهان در عصر بعثت.
- ۸ - روئن چن مانای، اقتصاد چین.
- ۹ - ناسن، جان، تاریخ جامع ادیان از آغاز تا به امروز، ترجمه علی اصغر حکمت.
- ۱۰ - تشکری، عباس، ایران به روایت چین باستان.
- ۱۱ - شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان.
- ۱۲ - گال، ژره، تاریخ تربیت، ترجمه محمد مشایخی.
- ۱۳ - یاسپرس، کارل، کنفوسیوس.
- ۱۴ - آشوری، داریوش، نگاهی به سرزمین چین.
- ۱۵ - مهرین، مهرداد، فلسفه شرق.
- ۱۶ - کنفوسیوس، مکالمات.

پی‌نویس‌ها:

- (۱) دائرةالمعارف بزرگ لاروس، ج. ۵، ص. ۲۷۴.
- (۲) باهنر، محمدجواد؛ رفسنجانی، علی‌اکبر، جهان در عصر بعثت، صص. ۱۳۳-۱۳۴.
- (۳) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، ج. ۲، ۱۳۶۷،

- سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، صص. ۷۱۷-۷۱۸.
- 4) Confucius (فیلسوف و رهبر مذهبی چینی: ۵۵۱ - ۴۷۹ ق. م.)
- ۵) شیخاوندی، د.، فرهنگ و آموزش در چین، مروارید، ص. ۳۵.
- ۶) همان مآخذ، ص. ۴۴.
- ۷) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، ج. ۲، ۱۳۶۷، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، صص. ۸۶۳-۸۶۶.
- ۸) گال، رژه، تاریخ تربیت، ترجمه محمد مشایخی، ص. ۳۲.
- ۹) عزتی، اسلام و تعلیم و تربیت، ص. ۱۶۸-۱۶۹.
- ۱۰) باهنر؛ رفسنجانی، جهان در عصر بعثت، ص. ۱۳۷.
- ۱۱) شیخاوندی، د.، فرهنگ و آموزش در چین، صص. ۴۴-۴۵.
- ۱۲) باهنر؛ رفسنجانی، جهان در عصر بعثت، ص. ۱۳۷.
- ۱۳) شیخاوندی، د.، فرهنگ و آموزش در چین، ص. ۴۷.
- ۱۴) گال، رژه، تاریخ تربیت، ترجمه مشایخی، صص. ۳۲-۳۳.
- ۱۵) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، ج. ۲، ۱۳۶۷، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، صص. ۸۶۳-۸۶۴.
- ۱۶) گال، رژه، تاریخ تربیت، ترجمه محمد مشایخی، صص. ۳۳-۳۴.
- 17) Taoism
- 18) Buddhism
- ۱۹) شیخاوندی، د.، فرهنگ و آموزش در چین، صص. ۴۵-۴۸.
- ۲۰) همان مآخذ، ص. ۱۷۲.
- 21) Lu
- 22) Tcheou
- 23) Loyang
- 24) Lao-Tze
- 25) Wei
- 26) Livre de Mutation
- ۲۷) یاسپرس، کارل، کنفوسیوس، صص. ۸-۱۱.
- 28) The Foundations of Modern Education, Elmer H. Wilds, Kenneth Lottich,

New York, PP.46-70.

(۲۹) یاسپرس، کارل، کنتفوسیوس، صص. ۵-۴۹.

(۳۰) همان مأخذ، ص. ۵۳.

فصل سوم

هند باستان و تعلیم و تربیت

مهاجرت آریایی‌ها به هند و ایران - آریایی‌ها قوم سفیدپوستی هستند که از نواحی شمال بحر خزر، یا شمال اروپا، یا نواحی ترکمنستان در قرن‌های ۱۸ و ۱۶ تا ۱۲ قبل از میلاد (۳۳۰۰ تا ۴۰۰۰ سال پیش) در دسته‌ها و قبایل مختلف، و در زمان‌های متناوب به سوی هند سرازیر شدند و از نواحی شمال شرقی ایران وارد فلات ایران شدند و آریایی‌های هند و ایران را ساختند. آن‌ها در آغاز دو ملت جدا نبودند، بلکه اقوام متعددی بودند که مشابه هم می‌انداشیدند. به این دلیل است که ادیان، خدایان، و اسامی خدایان این دو را شبیه هم می‌یابیم. دو ملت‌اند با اعتقادی شبیه به هم و حتی زبان همانند که فارسی باستان و سانسکریت دو لهجهٔ يك زبان‌اند. بعدها، آریایی‌ها دو قسمت شدند و در دو سرزمین ایران و هند سکنی گزیدند و چون از لحاظ جغرافیایی جدا شدند از لحاظ فکری و زبان هم جدا می‌شوند و دو ملت ایران و هند را می‌سازند و بعد در ادامهٔ هجرتشان به سوی غرب، به یونان و روم می‌رسند و تمدن‌های غربی را می‌سازند.^۱

لازم به توضیح است که اصولاً تمدن زادهٔ مهاجرت است. آن‌ها که در سرزمین‌های خود ماندگار شده‌اند، منحنط مانده‌اند و آن‌هایی که دست به مهاجرت زده‌اند نه تنها سرزمین‌شان را عوض کرده‌اند، بلکه خود را هم دیگرگونه ساخته‌اند و با عوض کردن خودشان از وحشی‌گری به تمدن تحول

یافته‌اند و بعد مذهب‌ها، هنرها، فرهنگ‌ها، و جامعه‌های بزرگ را پی ریخته‌اند و به همین جهت است که قوم آریایی را سازنده تمدن‌های بزرگ می‌بینیم.^۲

ادیان آریایی‌های هند

اولین ادیان آریایی در ایران و هند، همان ادیان توت‌پرستی^۳، فتیش پرستی^۴، آنیمیزم^۵ جادوگری، و پرستش اشیای طبیعی بوده است. دین ودا^۶ قدیمی‌ترین دین متمدن و اصلی هند است. و ادیان دیگر نظیر برهمنی^۷، جینیزم^۸، و مذهب بودا همه در نتیجه تحول و اصلاح دین وداست. اصول مشترک همه این ادیان، اصول اساسی دین وداست و اگر ودا را بفهمیم اصول اساسی همه ادیان بعدی را فهمیده‌ایم.^۹

ودا نام مجموعه کتاب‌هایی است که در طول تاریخ این دین نوشته شده است و شگفت آن که دین بسیار مهمی چون ودا که اکثریت مردم هند بدان معتقدند و مبنای اساسی گوناگون هند است، پیغمبر یا پیغمبرانی ندارد و واضعانش ناشناخته‌اند. بعضی از متون ودایی به قدری سرشار از معنا و زیبایی و عمق است که آدم در شگفت می‌ماند که چگونه می‌شود این‌ها با غیب ارتباط نداشته باشند. در دین ودا آثاری از توت‌پرستی وجود دارد که نشانه واسطه بودن این دین است میان ادیان پیش‌رفته مثل ادیان ابراهیمی و دین‌های بدوی مثل توت‌پرستی، آنیمیزم و فتیش‌پرستی در هند، گاو به صورت توت‌پرستی بوده است و امروز به صورت حیوانی مقدس که گوشتش را نمی‌خورند، چون خوردن گوشت توت‌پرست بر پیروانش حرام است. که توت‌پرستی تجلی‌گاه روح جد بزرگ است. در خاور دور مثل هند و چین سابق معبد مار وجود داشته است چون مار توت‌پرست این اقوام بوده است. در هند نیز پرستش مار وجود داشته زیرا توت‌پرست هند نیز بوده است. میمون هم توت‌پرست بوده و مورد پرستش قرار می‌گرفته است. هند کلکسیون ادیان عجیب و متفاوت است که در عین گوناگونی، اصول و روح مشترکی نیز دارند و این نیز یکی از خصوصیات و روح دینی هند است.^{۱۰}

در هند هم وضعی مشابه چین با تفاوت‌هایی چند وجود داشت. یعنی اگر چینی‌ها از نظر نژاد تقریباً سال‌ها دست نخورده باقی مانده بودند ولی هندی‌های باستان با مهاجرت آریایی‌هایی که از آسیای مرکزی به آن سرزمین آمده بودند،

مواجه شدند و نژادی مختلط و در نتیجه آداب و رسوم مختلف یافتند. شباهت بعضی از آداب و رسوم بین هندیان و ایرانیان و غربیان ممکن است در اثر مهاجرت‌ها باشد.

تفاوتی که بین تعلیمات چینی و هندی می‌یابیم این است که تعلیمات هندی کمتر بازیچه دست حکام قرار گرفته است، ولی در عوض برهمنان که يك طبقه روحانی بودند و افراد این طبقه به طور موروثی از امتیازات و قدرت روحانی و مادی فراوانی برخوردار بودند، دست اندرکاران تعلیم و تربیت به حساب می‌آمدند. مقایسه بین وداها و اوپانیشاده‌ها^{۱۱} که کتاب‌های مذهبی برهمنان است و عقیده آریایی‌ها را نسبت به مبدا موجودات و وحدت برهمن با روح منفرد توصیف می‌کند، با اوستا کتاب دینی ایرانیان باستان، تاثیر فرهنگ و زبان سانسکریت را در فرهنگ ایرانی و هم‌ریشه بودن آنها را نشان می‌دهد. نظام طبقاتی را که در هند وجود داشت یعنی: برهمنان، فرمانروایان و جنگجویان، بازرگانان و خرده مالکان، و بالاخره عامه مردم که رعیت سه طبقه قبل بودند با نظام طبقاتی ایران که مؤبدان، درباریان، سربازان و رعایا بودند می‌توان مقایسه کرد. ولی پس از ظهور اسلام، طبقات توأم با تبعیضات اجتماعی در ایران از بین می‌رود و قسط و برابری مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که در هند با وجود ورود اسلام، این نظام طبقاتی به کلی دگرگون نمی‌شود و صدها سال ادامه می‌یابد.

طبقاتی بودن جامعه هند

از لحاظ جامعه هند آنچه بی‌نهایت اهمیت دارد مسئله طبقاتی بودن آن است، چرا که جامعه هند بیش از هر جامعه‌ای طبقاتی است. امروز طبقات انحصارهای رسمی و قانونی‌شان را غالباً از دست داده‌اند ولی هنوز هم طبقه به معنای کاست^{۱۲} در هند وجود دارد؛^۱ جنگجویان که قبیله مهاجم را دفع می‌کردند؛^۲ چهره‌های قدیسین که نیاز روحی مردم را برآورده می‌کردند؛^۳ کشاورزان؛^۴ صنعتگران و غلامان؛^۵ بومی‌های غیر آریایی، نجس. این طبقه در حقیقت همان در اویدی‌ها^{۱۳} یعنی غیر آریایی‌های بومی‌اند.^{۱۴}

تمدن هند

در دوره تمدن، همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و مذاهب بشری و به طور کلی روح فرهنگی و معنویت انسان و بینش و نگاهش را نسبت به مسائل می‌توان به دو نوع تقسیم کرد، دو نوعی که با هم وجوه اشتراك فراوان دارند، اما همیشه دارای مشخصاتی بوده‌اند که از هم جداشان می‌کرده است و جدای‌شان می‌داشته است که امروز نیز علی‌رغم اختلاف فرهنگ‌ها و هنرها و افکار فلسفی و اجتماعی از يك ديگر، این وجوه اشتراك و در عین حال جداکننده مشخص است. تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، مذاهب و نظام‌های اجتماعی و حقوقی را به شرقی و غربی تقسیم می‌کنند که این همه تجلی روح است و تجلی بینش آدمی. بنابراین باید گفت (روح و بینش شرقی) و (روح و بینش غربی).^{۱۵}

به عقیده لغت‌شناسان نام هند از رودخانه سند که در میان هندی‌ها ایندوس^{۱۶} نام دارد، گرفته شده است. در روزگاری که مورخان تصور می‌کردند که تاریخ از یونان شروع شده است، اروپاییان شادمانه چنین باور داشتند که هند جایگاه بربریت بوده است تا آن که پسرعموهای «آریایی» مردم اروپا، از کناره‌های دریای خزر کوچ کردند تا هنرها و علوم را به این شبه جزیره وحشی و بی‌فرهنگ بیاورند. ولی تحقیقات اخیر این تصور تسلی بخش را محو و نابود کرده است و کاوش‌های آینده هم دورنمای این صفحات را دگرگون خواهد ساخت. در هند مثل سایر جاها، سرآغازهای تمدن در دل خاك مدفون است و حتی همه بیل‌های باستان‌شناسان هم نخواهد توانست همه آن‌ها را از خاك بیرون بیاورد. آثار يك دوره دیرینه سنگی بسیاری از قفسه‌های موزه‌های کلکته، مدرس و بمبئی را پر کرده است. اشیای دوره نوسنگی تقریباً در کلیه ایالت‌های هند پیدا شده است. ولی این‌ها در شمار فرهنگ‌اند نه تمدن.

سال ۱۹۲۴ در موهنجودارو^{۱۷}، بر کرانه باختری سند سفلی، آثاری پیدا کرده‌اند که گویا از هر تمدنی که مورخان تا کنون شناخته‌اند کهن‌تر است. در آنجا در هاراپا^{۱۸}، که چند صد کیلومتر از قسمت شمالی دورتر است، ۴ و یا ۵ شهر مدفون پیدا شده است. در این جا صدها خانه و دکان ساخته از آجرهای سخت دیده شده که در خیابان‌های پهن و باریك قرار داشته‌اند و در بعضی موارد دارای چندین طبقه بودند. بگذارید عمر این آثار باستانی را سرجان مارشال

تخمین بزنند :

«این اکتشافات ثابت می‌کند که در سند و پنجاب، طی هزاره چهارم و سوم قبل از میلاد، يك زندگی شهری بسیار متریقی وجود داشته است. چاه‌ها و گرمابه‌ها و مجاری فاضل آب مجهز در اغلب خانه‌ها، دلالت دارد بر این که وضع اجتماعی مردم آن لااقل با وضع مردم سومر برابر بوده و بر وضعی که در مصر و بابل حکم‌فرما بود برتری داشته است... حتی در اور خانه‌ها به هیچ وجه از لحاظ کیفیت ساختمانی با منازل موهنجودارو قابل مقایسه نیست.» از جمله اشیایی که در این نقاط به دست آمده عبارت است از ظروف منزل، لوازم آرایش، ظروف سفالی... دست‌بندهای زرین و سیمین، گوشواره‌ها، گردن‌بندها و سایر جواهرات که سر جان مارشال می‌گوید: «چنان خوب از کار درآمده و به حدی خوش پرداخته شده است که گویی از یکی جواهرفروشی‌های امروزی خیابان باند استریت لندن در آمده نه از يك خانه ماقبل تاریخی ۵۰۰۰ سال پیش.»

...قراین نشان می‌دهد در زمانی که خثوپس ۱۹ نخستین هرم بزرگ را می‌ساخت، موهنجودارو در دوره ترقی بود و با سومر و بابل روابط بازرگانی، مذهبی، و هنری داشته است و بیش از ۳ هزار سال، تا قرن سوم قبل از میلاد مسیح، تمدنش دوام داشته است... ۲۰

شواهد نشان می‌دهد تمدن ماقبل آریایی در فاصله ۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد در ساحل رودخانه سند وجود داشته و شهرهای متعددی متعلق به این تمدن بوده است. باستان‌شناسان پس از مدت‌ها کاوش توانستند در دره سند ویرانه‌های شهر موهنجو دارو و هاراپا را بیابند و حفاری‌های بعدی در هند منجر به پیدا شدن بقایای شهرهای دیگر در نواحی پنجاب و شوراشر شد. ۲۱

پروفسور چایلد ۲۲ می‌نویسد: «تمدن در سند نمودار یکی از کامل‌ترین انطباق‌های زندگی انسان با محیط اطرافش است و فقط ممکن است از سالیان دراز تلاش و کوشش همراه بابررداری نتیجه شود. این تمدن دوام بسیار یافته است و به شکل مشخصی هندی است و بنیان فرهنگ جدید هند را تشکیل می‌دهد.»

موهنجودارو و هاراپا با يك دیگر فاصله بسیار دارند و از هم خیلی دورند و

کاملاً برحسب يك اتفاق نيك بود که در این دو نقطه کشفیاتی صورت گرفت. بی تردید در فاصله میان این دو نقطه، بقایای فراوان و شهرهای متعدد دیگر باستانی هستند که همچنان در زیر خاک مدفوناند. در واقع تمدن آن دوره در نواحی پهناوری در هند شمالی گسترش داشته است. ممکن است زمانی فرا رسد که این کار پراهمیت پردهبرداری از گذشتههای باستانی هند، دوباره از سر گرفته شود و به اکتشافات مهم و تازمائی منتهی گردد. سرجان مارشال کارشناس معروف و متخصص جلگه سند که خود او اکتشافات این منطقه را انجام داده است برای ما چنین می گوید: «چیزی که هم در موهنجو دارو و هم در هاراپا کاملاً نمایان است و هیچ گونه جای شبهه در آن نیست، این است که تمدنی که در این دو نقطه کشف شده است، تمدنی جوان و نورس نیست بلکه تمدنی است که برای خود سابقه و قدمتی ممتد روی سرزمین هند داشته است و در ماورای آن چندین هزار سال تلاش و کوشش آدمی به نظر می رسد. به این قرار هند نیز باید مانند ایران و بین النهرین و مصر یکی از مهم ترین مناطقی به شمار آید که جریان تمدن بشری در آنجا آغاز گردید و تکامل یافت. همچنین در جای دیگر می گوید اگر سایر جاهای هند را در نظر بگیریم، پنجاب و سند از تمدنی مترقی که به شکل مشخصی يكسان بوده است و با يكديگر شباهت داشته بهره مند بوده اند. این تمدنها با تمدنهای معاصر خود در بین النهرین و مصر هم شباهت بسیار داشته اند و از بعضی جهات از آنها عالی تر بوده اند. گوردن چایلد در کتاب خود به نام آنچه در تاریخ روی داده است می نویسد: «مصنوعات شهرهای حوزه دره سند حتی به بازارهای کنار فزات و دجله می رسیده و متقابلاً بعضی از کارهای هنری سومری ها، مانند دستگامهای نظافت که در بین النهرین رواج داشته و مهرهای استوانهای شکل در جلگه رود سند مورد تقلید قرار می گرفته است. دادوستد میان این نواحی تنها به مواد خام یا کالاهای لوکس و تجملی محدود نمی گشت، بلکه ماهی هایی که از سواحل دریای عربستان حمل می گشت، برای مردم موهنجودارو کمک غذایی مؤثر بود.»

در هند حتی در قدیم ترین ایام پنبه را برای بافتن پارچه به کار می بردند. مارشال تمدن دره سند را با تمدنهای معاصرش در مصر و بین النهرین مقایسه می کند و در مقابل يكديگر می گذارد و می گوید:

«بدین قرار فقط برای تذکر چند نکته ممتاز می‌توان گفت که به کار بردن پنبه برای بافندگی در این زمان منحصرأ به هند محدود بود تا ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ سال پیش به دنیای غربی راه نیافته بود. همچنین در دوران‌های ماقبل تاریخ در مصر و بین‌النهرین یا هیچ جای دیگر در آسیای غربی چیزی نداریم که بتوان آن را با حمام‌های بسیار خوش ساخت و خانه‌های راحت اهالی موهنجو دارو مقایسه کرد. در آن کشورها بیشتر پول و فکر در راه ساختن معابد پرشکوه برای خدایان و قصور و مقابر عالی برای پادشاهان صرف می‌شد، اما سایر مردم ظاهراً ناچار بودند با کلبه‌های گل و خشتی خود خرسند باشند، در حالی که در حوزه سند وضع برعکس است. بهترین و عالی‌ترین ساختمان‌ها برای احتیاجات و آسایش اهالی ساخته شده است. این حمام‌های عمومی و خصوصی و همچنین دستگاه عالی فاضل‌آب و گندآب (اگو) که در موهنجو دارو وجود داشته در نوع خود نخستین و قدیم‌ترین چیزی است که در سراسر جهان کشف شده است. همچنین در موهنجو دارو خانه‌های خصوصی دو طبقه وجود داشته که با آجر ساخته شده بود و در آنها اتاق حمام، اتاق دربان و اتاق‌های سکونت عادی بوده است.»^{۲۲}

سر جان مارشال در جای دیگر می‌گوید: «همچنین یکی از خصوصیات تمدن دره سند که رنگ مشخص هندی دارد، هنر و مذهب آنهاست. از آنچه ما از آن دوران در کشورهای دیگر می‌شناسیم، هیچ چیز نیست که بتواند از لحاظ سبک با چینی‌های لعابدار، با اشکال قوچ، سگ، و حیوان‌های دیگر و با نقوشی که در مهرها حکاکی شده است برابری کند. بهترین این نقوش که نقش گاوهای نر کوهاندار و شاخ کوتاه است با چنان احساس هنری ساخته شده‌اند که به ندرت می‌توان چیزی زیباتر از آن در آثار هنر حکاکی پیدا کرد. همچنین تا مدت‌ها بعد که هنر کلاسیک یونان قدیم به کمال رسید غیرممکن است که بتوان مجسمه‌ای به زیبایی و نرمی و لطف دو مجسمه کوچک انسان یافت که از هاراپا به دست آمده است.... بدیهی است در مذهب مردم دره سند چیزهای بیشتری هست که می‌تواند شبیه و به موازات مذهب مردم کشورهای دیگر باشد. این مطلب درباره تمام مذاهب باستانی ماقبل تاریخی و حتی تاریخی صادق است. اما اگر به روی هم حساب کنیم، مذهب منطقه سند هم به اندازهای

رنگ هندی دارد که به دشواری می‌توان آن را از آیین هندویی که هنوز هم زنده است متمایز ساخت.

تمدن درهٔ سند با تمدن‌های همزمان خود در ایران و بین‌النهرین و مصر ارتباط و داد و ستد داشته و از بعضی جهات هم از آن‌ها عالی‌تر بوده است. این تمدن‌ها در واقع نوعی تمدن شهری بوده‌اند که در طبقهٔ بازرگانان ثروتمندی وجود داشته‌اند و در زندگی اجتماعی هم مسلماً نقش عمده‌ای اجرا می‌کرده‌اند. غرفه‌هایی داشته‌اند که احتمالاً جای دکان‌های مختلف بوده است. و تماشای این بقایا تأثیر یکی از بازارهای عادی امروز هند را در نظر ظاهر می‌کند.^{۲۴}

آ. د. پوزالکر^{۲۵} می‌گوید: «تاریخ و فرهنگ تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد و حتی پیشتر از این زمان، قدمت دارد و هند اکنون حق دارد برخورد ببالد که مانند سومر و مصر و آشور، پیش‌آهنگ تمدن بوده است.^{۲۶}»

تعلیم و تربیت

خط‌نویسی حتی تا قرن نوزدهم چندان تأثیری در زمینهٔ تعلیم و تربیت مردم هند نداشت. شاید روحانیون نمی‌خواستند که متن کتاب‌های مقدس برای همگان راز گشوده‌ای باشد. تا آنجا که تحقیقات امروزی نشان می‌دهد، هند برای آموزش و پرورش آیینی داشت که همیشه رشته و اختیار آن به دست روحانیون بود و نخست فرزندان برهمنان از آن استفاده می‌کردند و بعد به تدریج فرقه‌ها یکی پس از دیگری از مزایای آن برخوردار شده‌اند و سرانجام در این عصر همهٔ مردم هند را، جز طایفهٔ نجس‌ها، در بر گرفته است. هر روستا يك مدير مدرسه داشت که خرج او از خزانه عمومی داده می‌شد. تنها در بنگال، پیش از رفتن بریتانیایی‌ها نزدیک به ۸۰،۰۰۰ مدرسهٔ محلی وجود داشت، یعنی برای هر ۴۰۰ نفر يك مدرسه. ظاهراً درصد باسوادها در زمان آشوکا بیشتر از هند امروز بود.^{۲۷}

کودکان چون به ۵ سالگی وارد می‌شدند از شهرپور تا بهمن‌ماه به مدرسه روستا می‌رفتند و در ۸ سالگی درس آن‌ها تمام می‌شد. آموزش بیشتر جنبهٔ مذهبی داشت و به موضوع آن اهمیتی داده نمی‌شد. روش معمول، حفظ کردن

درس‌ها بود و متن و دهاها جزء لاینفک این آموزش به شمار می‌رفت. خواندن و نوشتن و حساب جزو برنامه بود، اما اهم برنامه تعلیم و تربیت به شمار نمی‌رفت. منش را برتر از خرد می‌دانستند، و انضباط جوهر تحصیل بود. از تنبیه یا شلاق و دیگر تنبیهات چیزی نشنیدیم، اما برای نگهداشت سلامت و کسب عادت درست در زندگی بیش از هر چیز سخت‌گیری می‌کردند. در ۷ سالگی کودک را به دست معلم و راهنمای سرخانه که تعلیمات او بیشتر جنبه رسمی داشت می‌سپردند و مجبور بود که تا ۲۰ سالگی با او زندگی کند. البته در کتاب سرزمین و مردم هند اثر مانورامارموداک آمده است:

«شاگردان پسر و دختر از سن ۱۲ سالگی به خانه معلمین می‌رفتند و دختران را تا ۲۴ سالگی در جای جداگانه نگاه می‌داشتند. زندگی کردن با استاد که به زبان سانسکریت او را گورو^{۲۸} می‌گفتند، به معنی تولد دوباره دانش‌آموز بود. عالی‌ترین هدف شاگرد وفاداری به گورو و بزرگ‌ترین هدف گورو تربیت شاگردان بود. تحصیل فردی به خاطر پسران با مقدار زیادی ادبیات در موضوعات مختلف شروع می‌شد. بعد از چند سال تفسیر آنچه که آموخته بود آغاز می‌شد و نیز خود را آماده تفکر درباره افکار خود می‌کرد. این شاگرد باید خدماتی انجام می‌داد که گاه نوکرماآبانه بود. ملزم بود که با پرهیزکاری و ادب و پاکیزگی زندگی کند و از خوردن گوشت خودداری کند. برای این که شاگردان مغرور نشوند مجبور به اطاعت از مقررات و انضباط سختی بودند. شاگردان برای افروختن آتش در قربانگاه هیزم آورده و برای گورو به دریوزگی (غذا) می‌رفتند و گورو مراقب اعمال و کردار آنان بود. در موسم‌های بادخیز شاگردان را مرخص می‌کردند چون باران آنقدر شدید بود که مردم باید خود را برای مبارزه با آن آماده می‌کردند.»

در این مرحله آموزش شامل پنج شاسترا^{۲۹} یا پنج علم بود؛ ۱) دستورزبان؛

۲) هنرها و فنون؛ ۳) طب؛ ۴) منطق؛ ۵) فلسفه^{۳۰}

مواد درسی شاگردان از نظر مانورامارموداک در کتاب سرزمین و مردم هند

عبارت بود از: ۱) ریاضیات؛ ۲) دستورزبان؛ ۳) سرودن شعر، چون کار اصلی

آن باید با شعر نوشته شود؛ ۴) منطق؛ ۵) اخلاق؛ ۶) هیئت؛ ۷) طب؛ ۸)

آداب مذهب؛ ۹) عطرسازی، آوازخوانی، رقص، و موسیقی.

یکی از شاگردان چنین می گوید: «خدایا، مرا نعمت حافظه بخش تا بسیار بیاموزم و آنچه را که آموختم در خاطر نگاه دارم.» سرانجام شاگرد را با این پند خردمندانه به جهان خارج روانه می کردند و می گفتند: «يك چهارم تعلیم و تربیت از استاد، يك چهارم از مطالعه شخصی، يك چهارم از دوستان شخص و يك چهارم آخر از زندگی حاصل می شود.» این تعلیم و تربیت خاص پسران و دختران برهمنها و فرمانروایان بود و کودکان اقشار دیگر جامعه ناچار برای رفع نیازمندی های مادی اجتماع به فراگرفتن حرفه و صنعت می پرداختند. در این دوره، زنان مورد احترام بسیار بودند. دانشمندان بزرگ زن این دوره عبارت بودند از: گارگی ۲۱ و مای ترگی ۲۲. در مورد زنان می گفتند: «آنجا که زنان را مفتخر دارند و زینت دهند خدایان شادی می کنند و جایی که زنان اندوه خورند آن خانواده به زودی نابود می شود.» در این دوره تا ۸۰۰ پیش از میلاد، آریایی ها مقررات بهداشت اجباری داشتند که پزشکان امروزی نیز آنها را می ستایند. در طی حداقل قرن ۱۷ (۲۵۰۰ تا ۸۰۰) پیش از میلاد، مردم هند دریافتند که شرط خوشبخت زندگی کردن آن است که چنان تشکیلاتی پدید آورند که در هر حرفه و صنعتی کارگر و صنعتگر به اندازه کافی داشته باشند. اصناف مختلف در هنگام دشواری به يك دیگر کمک می کردند و این اتحاد صنفی در هند یکی از عوامل بزرگ وحدت هندوستان و نگاهداری روش اجتماعی در هنگام تهاجم و یا جنگ بوده است. در این زمان اصناف از روی رضایت، به طبقه فرمانروا احترام بسیاری می نهادند. طبقات هند در آن زمان شامل: ۱) برهمنها یا کاهنان معلم؛ ۲) فرمانروایان یا جنگجویان؛ و ۳) بازرگانان بودند. در آن زمان سؤالی توسط شاگردان مطرح می شد که: «چرا عده ای فرمانروا و عده ای همیشه کشاورزند؟» در ۸۰۰ سال پیش از میلاد جواب چنین بود: «درست است که در این سرزمین و در این زندگانی تو بافنده ای و من کاهن، ولی اگر تو در حرفه خود خوب باشی بار دیگر برای حرفه عالی تری به دنیا خواهی آمد و در هر تولدی اگر وظایف خویش را به خوبی ایفا کنی سرانجام روزی معلم و کاهن متولد خواهی شد.» و در جواب برهمنها که می گفتند: «اگر ما وظایف خود را در اجتماع خوب انجام دهیم چه خواهد شد؟» می گفتند: «ما برهمنها اکنون از بالاترین پایگاههایی برخورداریم، این

مقام پرافتخار را برای اعمال نیک خود در گذشته به دست آورده‌ایم و اگر در این مرحله نیز به خوبی کار انجام دهیم، روح ما با روح خدا یکی خواهد شد و دیگر به دنیا نخواهیم آمد.»^{۳۳}

شاگرد پس از کسب تعلیم از معلم سرخانه (گورو)، می‌توانست در ۱۶ سالگی به یکی از دانشگاه‌های بزرگ قدم گذارد. این دانشگاه‌ها مایه سرفرازی هند باستان و قرون وسطای این سرزمین بود، از قبیل: دانشگاه‌های بنارس^{۳۴}، تکسیله^{۳۵}، ویدربه^{۳۶}، آجانتا^{۳۷}، اجین^{۳۸} و نالنده^{۳۹}. دانشگاه بنارس کانون تعلیم و تربیت برهمنان در ایام بودا بود و در روزگار ما نیز چنین است، دانشگاه تکسیله، هنگام هجوم اسکندر مقدونی، به دیده مردم آسیا، مرکز ثقل علوم هندویی به شمار می‌رفت و شهرت آن بیشتر مرهون مدرسه طب آن بود. دانشگاه اوجین از حیث علم نجوم، و دانشگاه نالنده در زمینه تعلیمات عالی نامدارترین مؤسسات بودایی بودند. نالنده پس از فوت استاد (بودا) بنیاد یافت و دولت برای نگهداری آن درآمد ۱۰۰ روستا را بدان تخصیص داد. این دانشگاه ۱۰۰۰۰ طلبه و ۱۰۰ اطاق درس و کتابخانه‌های بزرگ و ۶ دستگاه عمارت عظیم ۴ طبقه برای خوابگاه داشت. یوان چوانگ^{۴۰} می‌گوید: «از خارجی‌ان آنان که می‌خواستند وارد مدارس بحث و مناظره دانشگاه نالنده شوند، جمعی کثیر از دشواری‌های کار و مباحثه عاجز می‌شدند و ترك می‌گفتند و آنان که در علوم قدیم و جدید وارد بودند اجازه ورود می‌یافتند و این‌ها بیش از ۲/۱ نبودند. آنان که بخت یارشان می‌شد ورود به تحصیل می‌کردند و به رایگان درس می‌خواندند و خورد و خوراک و مسکن مجانی داشتند، ملزم بودند که از انضباط شدید و راهبان دانشگاه تبعیت کنند. دانشجویان حق نداشتند با زنی گفتگو کنند یا او را ببینند، حتی پروردن این آرزو، که به زنی نظاره کنند، بر سیاق نوشته‌های عهد عتیق، گناه کبیره به شمار می‌آمد. صبحگاهان تمام دانشجویان می‌بایست در ۱۰ استخر شنای بزرگ دانشگاه، استحمام می‌کردند. دوره دانشگاه ۱۲ سال به طول می‌انجامید اما برخی ۳۰ سال و بعضی تا هنگام مرگ در آنجا می‌ماندند.

مسلماتان، تقریباً همه صومعه‌های شمال هند را اعم از بودایی و برهمن ویران کردند. دانشگاه نالنده به سال ۱۷۹۷ میلادی سوخت و خاکستر شد و

تمام رهبانان از دم تیغ گذشتند. از آنچه بر جای ماند هرگز نمی‌توانیم عظمت و جلال زندگی هند باستان را ارزیابی کنیم. با این همه، ویران کنندگان، بربری نبودند، ذوقی به زیبایی داشتند و برای غارت‌گری خود مجوزهای دینی ارایه می‌کردند. هنگامی که مغولان بر تخت فرمانروایی هند نشستند فرهنگی با خود آوردند که در حد خود عالی بود اما وسعت نداشت. ادبیات را نیز همچون شمشیر دوست می‌داشتند، و خوب می‌دانستند که چگونه محاصره موفق را با فتح نامهای منظوم بیامیزند. در جامعه مسلمانان، آموزش و پرورش بیشتر جنبه فردی داشت و پدران پولدار برای پسران خود لاله و معلم سرخانه استخدام می‌کردند. مسلمانان در این باره عقیده‌های اشرافی داشتند و می‌گفتند که تعلیم و تربیت زینت و قدرت و گاهی هم دستیار مرد صاحب پیشه به شمار می‌آید، اما آن را برای کسی که به فقر و فرودستی محکوم است، یا مقامی والا ندارد عامل تحریک یا خطری برای اجتماع می‌دانستند....^{۱۱}

لازم به تذکر است که این نظر ویل دورانت درست نیست و اگر برخی از طبقات اشراف که ظاهراً و اسماً جزء مسلمانان بودند چنین حرفی را زده باشند، این نظر اسلام نیست و حتی تمام مسلمانان هند هم، چنین نظری نداشت‌اند و تعلیم و تربیت اسلامی هند برای همه بوده است. همان‌طور که اسلام اصیل چنین می‌گوید.

تربیت در هند قدیم

نظام تربیت هند کاملاً بر امتیاز طبقاتی استوار بوده است. این نظام به وسیله آریایی‌ها، آن‌گاه که جلگه گانگ را به تصرف درآوردند و تسلط خود را بر هند مستقر ساختند معمول شده است. آریایی‌ها از طبقات ممتاز مذهبی و نظامی تشکیل می‌شدند و بازرگانان نیز به علت اهمیت اقتصادی که داشتند حرمتی به دست آورده بودند و بدین ترتیب طبقه روحانی برهن‌ها در مرتبه بالا، سپس طبقات دیگر قرار داشتند. سودراها یا بندگان نجس در پایین‌ترین طبقات، و از تمام حقوق محروم بودند.

تربیت

افراد از لحظه‌ای که چشم به جهان باز می‌کردند اسیر طبقات اجتماعی بودند و این رابطه ارثی از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شد. تربیت افراد هم تابع شرایط اجتماعی افراد بود، مثلاً نجس‌ها حق هیچ‌گونه تربیت را نداشتند و طبقات دیگر نیز می‌توانستند به قسمتی از تربیت دسترسی پیدا کنند و با نوعی آموزش ابتدایی که در هوای آزاد و در پناهگاههای ابتدایی ارایه می‌شد پرورش می‌یافتند و این تربیت شامل مبادی خواندن، نوشتن، حساب، انتقال عقاید، آداب دینی، سنتها و افسانه‌ها، و تربیت شغلی و عملی به صورت خانوادگی و صنفی بود. ۴۲

لازم به ذکر است که در طبقات اجتماعی هند، طبقه‌ای برای معلمان نیست، ولی به احتمال زیاد در طبقه برهمنان قرار داشتند و تربیت عالی و تکمیلی مخصوص برهمنان بود که ۱۲ سال به طول می‌انجامید و هدفش پرورش فضایل بود که مرد را مذهبی، پاک، منزوی، خوددار، و نیکوکار بار می‌آورد. به علاوه دستورزیان، شعر، فلسفه و قوانین، پزشکی، نجوم، و ریاضیات را نیز فرا می‌گرفتند. غرب در ریاضیات مدیون هندیان است که در قرون وسطی معلمان غرب بوده‌اند. اعراب مسلمان نیز ریاضیات را از هند و یونان آموختند. هندیان به تربیت بدنی هیچ اهمیتی نمی‌دادند.

معلمان

معلمان محترم و ارجمند بودند و از هدیه‌های افتخاری شاگردان معیشت می‌کردند.

روش‌ها

روش‌ها متناسب هدف‌ها بود. هدف اصلی، پرورش حافظه و خردمند شدن بود (معرفت به تعلیمات خردمندان و اهل دین). برای به حافظه سپردن تمرین و تکرار مرسوم بود. انضباط ملایمی معمول بود و مجازات و اجبار به کار نمی‌رفت و در آموزش جمعی روش خلیفه‌ها (مشابه حوزه‌های علمیه اسلامی) دایر بود. حتی دکتر بل ۴۳ آنرا در سال ۱۹۷۰ در هند کشف کرد و در انگلستان به کار

برد. خط و زبان آنها، سانسکریت که از ۵۰ حرف و خمیدگی تشکیل می‌شد و بدون نقطه بود. این مدارس سانسکریت در کنار مدارس ابتدایی برای کودکان بازرگانان و مالکان مرفه و پس از ورود اروپاییان در کنار مدارس آنان نیز ادامه داشت.

به طور کلی باید گفت که براساس فلسفه هندی هدف از تعلیم و تربیت، آماده کردن شخص برای ادای سه دینی است که برعهده دارد و آن سه دین عبارت‌اند از: الف: دین نسبت به خدایان که باید با قربانی و نذر و نیاز و خواندن سرودهای مذهبی و اوراد ادا شود. ب: دین نسبت به خردمندان و اهل حکم که باید به وسیله فراگرفتن متون مقدس انجام گیرد. پ: دین نسبت به نیاکان که باید با تشکیل خانواده و سرپرستی و آوردن فرزند و حفظ نسل و تهیه غذا برای برهمنان که نماینده اسلاف هندیان هستند ادا گردد.

روش آموزش مبتنی بر حفظ کردن متون مقدس و سرودهاست. علوم و ادبیات و سرودهای دینی را به زبان شعر بیان می‌کردند و یاد می‌گرفتند. این روش را در سایر سرزمین‌ها هم می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از درس‌ها را با شعر فرا می‌گیرند. هندی‌ها، در پزشکی، هیئت، ریاضیات، و ستاره‌شناسی تبحر خاصی داشتند که تاثیر عمیق آنها را در ایران باستان می‌بینیم و دانشمندان یونانی که در جندی شاپور به تدریس و تحقیق مشغول بودند با فراگرفتن این علوم، سبب اشاعه آنها در غرب شدند. لازم به تذکر است که اغلب علوم از جمله ریاضیات بیشتر توسط مسلمانان به اروپا برده شد تا یونانیان.

بوداگرایی

بودا^{۱۱} که بود؟

نام شخصی او سیدارته^{۱۵} و نام خاندان او گئوتمه است^{۱۶}. مکان تولد او در دامنه کوه‌های هیمالیا در شمال شهر بنارس است. پدرش راجه یا سلطانی بوده که بر قبیله‌ای به نام ساکیا فرمانروایی می‌کرد.

در باب دوره کودکی بودا منابع حقیقی بسیارند ولی افسانه‌ها و داستان‌های فراوانی نیز هستند. بنابر روایات و اخبار موجود پدرش آرزو داشت که فرزند او پادشاه عالم بشود و بر سراسر کشور هندوستان سلطنت کند.

گشودمه در ابتدای عصر، دماغی روشن و فکری منور و روحی حساس داشت^{۴۷}. حکیمی غیب‌گو درباره آن طفل گفت: «اگر چشم او به چشم مریضی و یا کالبد بی‌جانی و یا مرد سالخورده‌ای بیافتد، هر آینه دنیا را ترك کند و آواره اطراف جهان خواهد شد. ولی اگر او را به درستی پاسبانی، و از وی نگهداری کنند هر آینه شاهنشاه هندوستان خواهد شد». سپس پدرش برای او قصری ساخت و اسباب عیش و نوش و تنعم را در آنجا آماده کرد و نیز زنی شایسته به همسری او در آورد و امر فرمود که مراقبت کنند مبادا دیده او به یکی از مصایب سه گانه (مرض، کهولت، موت) بیفتد.

چون جوانی ۲۳ ساله شد، روزی به گردش رفت. برحسب قضا و قدر در راه خود پیرمردی خمیده قامت را مشاهده کرد. در نظر وی عجیب آمد و از حال او پرسش فرمود و دانست که سرانجام جوانی پیری است. پس اتفاقاً بیماری فرسوده حال را ملاحظه کرد و از او نیز در شگفتی شد و دانست که عاقبت تندرستی، بیماری است. چون اندکی فراتر رفت، کالبد میتی را به نظر آورد و دانست که فرجام حیات و بقا مرگ و فنا است. از این رو فنای عالم و سستی و بی‌اعتباری جهان دفعتاً در ضمیرش جلوه گر شد. در حیرت افتاد و با خود گفت: «لذا ید و نعم جهان فانی سودی ندارد و باید نعمتی طلب کنم که از عیب زوال مصون باشد.»

در همین حال روزی راهبی مرتاض را مشاهده کرد که با خاطری آسوده پیراهنی زعفرانی رنگ بر تن در سایه درختی در حاشیه طریقی نشسته است. چون او را دید، برخاسته به سوی اوی آمد. او سخن گفت و از او تعلیم یافت که: «سکون ضمیر و آرامش روح میسر است که آدمی از مصایب سه گانه نجات یابد. پس از آن‌دم شاهزاده عزم جزم کرد که از قصر سلطنتی بیرون آید و در وادی بی‌خانمانی و سر منزل بی‌نشانی در جست‌وجوی سعادت حقیقی برآید^{۴۸}.

مدت ۶ سال در بیابان‌ها آواره بود، به ریاضت‌های شاقه از جوع و عطش تن خود را فرسوده و نزار می‌ساخت. نخست به سوی برهمنان رفت ولی تعالیم آنان، شوق حقیقت‌طلبی او را تسکین نداد، تا این که بی‌چاره و درمانده گشت. به گدایی و در یوزگی قوت لایموتی به دست می‌آورد و در جنگل و صحرا سرگردان، و پیوسته در طلب بود. روزی در ناحیه‌ای از بنارس در زیر درختی از

نوع انجیر هندی به حالتی تباه افتاد و پیوسته در آرزوی وصول به سرمنزل حقیقت اندیشه می‌کرد. پس عهد کرد از زیر آن درخت برنخیزد تا سر حقیقت و گوهر معرفت را دریابد. مدت ۷ هفته بدین منوال سرآورد. روزی ناگهان نور دانش و فروغ حقیقت عالم بر دل او فرو تابید و از عالم غیب در سینه او پرتو نور حق لمعان یافت و مرتبه «اشراق» را حاصل کرد. سپس برخاست و آنچه براو روشن شده بود، به خلائق باز گفت آن‌گاه، دیری تاسیس کرد و جمعی از شاگردانش در آن سکنی گرفتند. نخست مردانی چند از پیروان او در آن دیر جمع شدند. بعدها زنان معتقد را نیز اجازه ورود در آن دیر بداد. بقیه عمر خود را در دشت‌های وسیع هندوستان شرقی می‌گذرانید و هر جا سر حقیقت و صلاح و فلسفه سعادت و نجات را به آدمی زادگان می‌آموخت. سرانجام چون ۸۰ سال از عمر پرحکمت و سراسر معرفت او بگذشت، جهان را بدرود گفت. لقب وی از همان درخت اشراق که بودی^{۵۱} نام داشت یعنی شجر معرفت، اشتقاق یافت و از آن روز به بعد شکیه مونی گئومه^{۵۰} به بودا ملقب شد. او را تتاگته^{۵۱} یعنی اصل حقیقت هم لقب دادماند، زیرا وقتی مرگش رسید و شاگردانش پیرامون او بودند، او روی به آنان کرده گفت: «ای راهبان، شما می‌دانید که سرانجام هر ترکیبی، انحلال است و عاقبت هر موجودی عدم می‌باشد. پس شاد باشید و در راه حقیقت کوشش کنید.»، آن‌گاه دم درکشید و چشم فرو بست. شاگرد مقرب او آننده^{۵۲} جسد او را سوزانید و خاکسترش را به اطراف برد. و در ۱۰ نقطه از نقاط مختلف هندوستان در خاک مدفون کرد. اکنون بر سر هر يك از آنها معبدی موجود است.^{۵۲}

روش و ویژگی‌های تعلیمات بودا

بودا، مانند دیگر معلمان همزمان، از طریق مناظره، نطق، و تمثیل تعلیم می‌داد، چون او هم مثل سقراط یا مسیح به فکرش نرسیده که اصول عقایدش را بنویسد. وی تعالیم خود را در سوترا^{۵۱} (نخ یا رشته) خلاصه می‌کرد تا حافظه را به کار گیرد. این مناظرات، به آن صورت که در خاطره پیروان او بود برای ما محفوظ ماند، و خود به خود نخستین شخصیت برجسته تاریخ هند را برای ما تصویر می‌کند: بودا مردی با اراده قوی، قادر، و مغرور، اما با رفتار و گفتاری

بسیار ملایم و خیرخواهی بی پایان، ادعای کرد که روشن شده است ولی ادعای وحی و الهام نداشت. هرگز وانمود نمی کرد که خداوندی به وساطت او سخن می گوید. در مناظره بیش از هر معلم بزرگ دیگری بشری صبور و با ملاحظه بود. شاگردانش شاید برای دادن يك شخصیت ایدئالی به او وی را همچون مردی جلوه گر ساخته اند که به تمام معنی آهیمنسا^{۵۵} عمل می کرد. یعنی در بارهاش گفته اند: «گئوتمه گوشه نشین کشتن موجودات زنده را ترك گفته است و او که زمانی از طایفه سلحشوران بود، گرز و شمشیر را به کنار انداخته، و قلبش سرشار از رحم و مودت گشته، و نسبت به جمیع جانداران جهان با مهر و محبت شده است».

... بودا اگر چه مقداری از تعالیم خود را مدیون دوره گردان یا سوفسطاییان سیار هم عصر خویش بود، اما در تعالیم، روشی شگفت و بی نظیر داشت. همراه شاگردان برجسته خود از شهری به شهری دیگر می رفت و نزدیک بر ۱۲۰۰ نفر از پیروانش نیز به دنبال او حرکت می کردند. هرگز به فکر خود نبود و به همین قناعت می کرد که تنی چند از ستایشگراناش قوت و غذای او را فراهم آورند. بعد از ظهرها به تفکر می پرداخت و عصرها را صرف موعظه می کرد. گفتارهای او روش سقراطی داشت و به صورت سؤال و جواب، تمثیل های اخلاقی، مباحثات مؤدبانه و یا کلمات قصار بود. بدین وسیله می کوشید تا به تعلیمات خود نظم آسان بدهد.^{۵۶}

سوتره دلخواه او چهار حقیقت عالی بود که در آنها نظر خود را در باره حیات تشریح کرده است و می گوید: «زندگی رنج است و رنج ناشی از خواهش، خردمندی فرو نشانیدن همه خواهش هاست. همچنانکه در کتاب فلسفه شرق آمده است، این چهار حقیقت عبارتند از:

۱) درد (۵۷؛ ۲) شهوات (۵۸؛ ۳) خاموش کردن آتش شهوات (۵۹؛ ۴) طریق اصلاح.

هدف از تعلیمات بودائیسیم

بزرگ ترین عبادت در بودیسم تهذیب نفس است. وقتی که شخص زنجیره های نفس اماره را از هم گسست، او به هدف خود رسیده است. یعنی او ارهت (انسان کامل) گشته است.

در کتاب فلسفه شرق آمده است که: «بودا فقط يك چیز یاد می‌داد و آن این بود که زندگی براساس درد قرار دارد و راه مبارزه با درد ریشه کن کردن خواهش‌هاست». سعادت اگر در جایی باشد، در درون ماست و اگر نباشد در هیچ کجای دیگری نیست. اندیشه نيك، سعادت است.

بودا نیز چون لائو - تزه و مسیح آرزو داشت تا بدی را به نیکی و نفرت را به محبت سزا دهد.^{۶۱} تعالیم بودا به هر حال هرچه باشد، حاوی درس‌هایی در باره اخلاق به ویژه اخلاق اجتماعی و عشق و مهر به زندگانی است. او نظرات خود را به طور کلی طی چهار حقیقت عالی در باره حیات بیان داشته و به طور کلی قسمتی مهم از فلسفه و روش و یا عقیده‌اش آن است که زندگی رنج است و رنج از آرزوی نفس پیدا می‌شود، و فرزانه‌گی، همانا در فرو نشانیدن هرگونه آرزوی نفس است و این گریز از رنج، و راه نجات است.

چهار حقیقتی که بودا تعلیم می‌داد عبارت‌اند از:

۱ - رنج ملازم زندگی و غیر منفك از آن است و این حقیقت از راه تسلسل علل و معلولاتی که در عالم وجود حکم فرماست، ثابت می‌گردد.

۲ - علت رنج و درد، میل است، چه هر خواستنی همراه با ترس و دغدغه و بدبختی است.

۳ - برای از میان بردن رنج و درد باید به این شبیح موهومی که حیات نامیده می‌شود و به میل و خواهش نفس که منبع همه بدبختی‌هاست پشت پا زد و از راه نیروانا^{۶۲} یعنی فنا و مرگ به اراده، حیات لغزنده و متغیر را به حیات ثابت و غیر متغیری مبدل ساخت.

۴ - راه وصول به نیروانا زهد^{۶۳} کامل و فرو نشانیدن هر میل و خواهش است.

پس اساس اخلاقی که بودا تعلیم می‌دهد این است که باید از خود جدا شد و خود را رها ساخت. یعنی بودا تمام زندگی و مظاهر آن را جز رنج چیزی نمی‌پندارد و معتقد است که زمینه این رنج‌ها و دردها آنقدر فراوان است که بهتر بود آدمی به جهان باز نمی‌آمد.

وقتی عده‌ای از شاگردانش درخواست کردند تا استاد عقیده خود را در باره زندگی به روشنی بازگوید، بودا نیز اصول اخلاق را برشمرد که احکامی بس ساده و عالی و روشن و کوتاه و جامع دارد و در عین حال رعایت‌شان

مشکل است. ۶۲ پنج دستور اخلاقی بودا به شاگردانش عبارت‌اند از:

- ۱ - خودداری از کشتن هر موجود زنده.
 - ۲ - خودداری از برداشتن چیزی که به شخص داده نشده است.
 - ۳ - خودداری از دروغ گفتن.
 - ۴ - خودداری از نوشابه‌های مست‌کننده که بی‌خبری می‌آورد.
 - ۵ - خودداری از زندگی غیرقدسی.
- این پنج دستور که به پنج سلوک معروف‌اند، قسمتی از ده دستوری است که «ده گام تربیت» نام دارد. پنج دستور دیگر این‌هاست:
- ۶ - خودداری از خوردن نابهنگام.
 - ۷ - خودداری از رقص، آواز، موسیقی، و تماشای معرکه.
 - ۸ - خودداری از آویختن حلقه گل، و به کار بردن بوی خوش و روغن‌های عطرآگین برای آرایش و جلوه فروختن.
 - ۹ - خودداری از رخت‌خواب‌های بلند و پهن.
 - ۱۰ - خودداری از پذیرفتن زر و سیم. ۶۴

به طور کلی بوداگرایی در درون عقاید فلسفی هندی که طی زمان حیات بودا رایج و شایع بود ظهور کرد. مفاهیمی از قبیل درمه ۶۵ (قانون) از برهماگرایی اخذ شده ولی به آن تعبیر تازه‌ای داده است. مفهوم آتمن ۶۶ (خود) که يك فکر بنیادی در براهماگرایی بود. او آموخت که برهمن بزرگ ۶۷ به طور غیرمشخص بارور شده، به شکل موجودات منفردی که در وقت مرگ به شادی به برهمن بزرگ می‌پیوندند، خود را جلوه می‌دهد. ارتباط موجودات منفرد با برهمن بزرگ بسیار شبیه ارتباط يك شاخه رود به رودخانه اصلی است.

بوداگرایی این «خود» عمومی را نمی‌پذیرد، بلکه ادعا می‌کند هیچ جنبه پایدار و تغییرناپذیری برای اشیا و موجودات وجود ندارد: «هر چیز از قسمت‌های بسته‌بندی شده ترکیب یافته که همیشه آماده جدا شدن از هم است. این فلسفه «نفی خود» ۶۸ است که در بوداگرایی اساس است. بوداگرایی از عقاید دیگری که از اصول عمومی فلسفه هندی و افکار مذهبی باقی مانده است استفاده می‌کند که عبارت‌اند از: جای‌گزینی وجودها (توالی و تداوم هستی‌ها) یا کرمه ۶۹ یعنی عمل، که علت و معلول چیزهای دیگر است.

خلاصه فصل سوم

نام هند از اسم رودخانه سند که در میان هندی‌ها ایندوس نام دارد گرفته شده و مورخان تصور می‌کردند که هندوستان فاقد تمدن بوده است تا این که آریایی‌ها از سواحل بحر خزر آمدند و تمدن و علم را برای‌شان به ارمغان آوردند ولی تحقیقات و کاوش‌های اخیر این تصور را محو و نابود ساخت. کاوش‌هایی که در موهنجودارو و هاراپا صورت گرفته نشان می‌دهد آنچه که در جامعه هند اهمیت دارد طبقاتی بودن آن است که انحصار رسمی و قانونی خود را از دست داده است ولی طبقه به معنای کاست هنوز در پایین‌ترین طبقه بومی‌های غیرآریایی یا دراویدی‌ها وجود دارد.

شواهد نشان می‌دهد که قبل از آریایی‌ها در هند در حدود سه هزار سال پیش از میلاد شهرهای متعدد و ظروف منزل، لوازم آرایش، ظروف سفالی، و غیره وجود داشته است و با این کاوش‌ها مشخص می‌شود که هند نیز مانند ایران، بین‌النهرین، و مصر یکی از مهم‌ترین مناطقی به شمار می‌آید که جریان تمدن بشری در آنها آغاز و تکامل یافت. مردمان هند نیز با مردمان فرات و دجله روابط بازرگانی داشتند، همچنین حمام‌های عمومی و خصوصی و دستگاه عالی فاضل‌آب و گندآب که در موهنجودارو وجود داشته در نوع خود نخستین و قدیم‌ترین چیزی است که در سرتاسر جهان کشف شده است و برعکس بین‌النهرین و مصر که بیشتر ساختمان‌ها شامل معابد و عبادتگاه‌ها بود در حوزه سند عالی‌ترین ساختمان برای احتیاجات اهالی بود و با ایران، بین‌النهرین، و مصر ارتباط و دادوستد داشته است و قدمت تمدن هند به قول پوزالکر باعث می‌شود که بر خود ببالد که مانند سومر، مصر، و آشور پیش آهنگ تمدن است. آریایی‌ها نیز که از شمال اروپا یا نواحی ترکمنستان در قرن هجده تا دوازدهم مهاجرت کردند و دستمای به سوی هند سرازیر شدند، اقوامی بودند که مثل هم می‌اندیشیدند و دین و خدایان و اسامی خدایان آنان یکی بوده. اولین ادیان آریایی در هند همان ادیان توت‌مپرستی و فتیش‌پرستی، آنیمیسم و جادوگری و پرستش اشیای طبیعی بود، ودا قدیمی‌ترین دین هند است. تعلیم و تربیت در هند بیشتر به دست روحانیون بود. کودکان از پنج سالگی به مدرسه می‌رفتند. آموزش جنبه مذهبی داشت و روش معمول حفظ کردن بود و به تربیت شخصیت

و نفس بیشتر اهمیت داده می‌شد تا عمل. عالی‌ترین هدف شاگرد وفاداری او به استاد یا گورو بود و بزرگ‌ترین هدف گورو تربیت شاگردان بود. باید توجه داشت این تعلیم و تربیت خاص پسران و دختران برهمن و فرمانروا بود و کودکان اقشار دیگر جامعه برای رفع نیازمندی به حرفه و صنعت می‌پرداختند و طبقة نجس‌ها که از تمامی حقوق محروم بودند و حق هیچ‌گونه تربیت را نداشتند. طبقات دیگر به قسمی از تربیت برخوردار بودند. براساس فلسفه هندی هدف از تعلیم و تربیت آماده کردن شخص برای ادای سه دین نسبت به خدا و خردمندان و اهل علم و نیاکان بود و روش آموزش مبنی بر حفظ کردن متون و سرودهاست.

بودا در ۶۳ ق. م. متولد شد و در هشتادسالگی بدرود حیات گفت. نام شخص او سیدارته و از خاندان گئوتمه بود. در دامنه کوه‌های هیمالیا در نزدیکی شهر بنارس متولد شد پدرش سلطان قبیله‌ای بود که برایش آرزوهایی داشت و برایش کاخی ساخت و وسایل زندگی را برایش مهیا کرد تا از مرض، کهولت، و موت که مصایب سه گانه بودند در امان باشد. سپس به علت تغییراتی که در او پدید می‌آید نتیجه می‌گیرد که لذت‌ها و نعمت‌های این جهان از بین می‌روند و باید به دنبال لذتی باشد که از زوال مصون بماند و عزم را جزم می‌کند و از قصر سلطنتی خارج می‌شود و برای جست‌وجوی سعادت حقیقی وادی بی خانمانی را پیش می‌گیرد که بعد از تحمل مشقات فراوان نور دانش و فروغ حقیقت بر دل او می‌تابد. پس شروع به ارشاد مردم می‌کند و دیرهایی می‌سازد که مردان و زنان در آنجا می‌رفتند. تعلیمات بودا از طریق نطق و مناظره و تمثیل بود. او عقایدش را تحریر نمی‌کرد و به صورت رشته درمی‌آورد تا آسان‌تر باشد. او می‌گفت که روشن شده است ولی ادعای وحی و الهام... و پیامبری نمی‌کرد و فردی قوی‌الاراده و قادر و مغرور بود، ولی گفتار نرمی داشت. اگر کسی به او فحش می‌داد سکوت اختیار می‌کرد. همراه شاگردانش از شهری به شهری می‌رفت. گفتارش روش سقراطی داشت و می‌گفت زندگی رنج است و رنج ناشی از خواهش، و خردمندی فرونشاندن همه خواهش‌هاست.

دل‌خواه او چهار حقیقت عالی بود که عبارت‌اند از: درد، شهوات، خاموش کردن آتش شهوات و طریق اصلاح و تهذیب نفس بزرگ‌ترین عبادت در

بوداییسم است و آن وقتی است که بشر زنجیر نفس اماره را پاره کند. بودا عقیده داشت که سعادت به جز در درون ما در هیچ جای دیگر نیست و زندگی براساس درد است و راه مبارزه ریشه کن کردن آن است. او نیز مثل مسیح و لائو - تزه آرزو داشت که بدی را به نیکی و نفرت را به محبت سزا دهد. تعلیمات او حاوی اخلاق اجتماعی و عشق و مهر به زندگانی است. اصول اخلاق او عبارت بودند از نکشتن حیوانات، مصرف نکردن اموال دیگران، اجتناب از شکم باری، اجتناب از رقص و آواز و لهو و لعب، اجتناب از بوی خوش، نفی زیورآلات و زر و سیم. در بوداگرایی مفاهیمی از برهماگرایی اخذ شده است. لقب بودا از همان درخت اشراق بود یعنی شجره معرفت و در آخرین لحظات به شاگردانش گفت که عاقبت هر موجودی عدم است پس شاد باشید و شاگردانش جسدش را سوزانیدند و خاکسترش را در ده نقطه در هند دفن کردند.

سؤالات خودآزمایی

- ۱ - ادیان مشتق از دین ودا را نام ببرید.
- ۲ - دین ودا چه می باشد؟
- ۳ - توتم پرستی در دین ودا به چه معنی است؟
- ۴ - تفاوت بین تعلیمات چین و هند در چیست؟
- ۵ - شباهت های ودا و اوپانیشادها با اوستا در چیست؟
- ۶ - طبقات مختلف جامعه هند کدام اند و وظایف هر يك چیست؟
- ۷ - تعلیم و تربیت هند در دوران آشوکا چگونه بود؟
- ۸ - روابط گورو و شاگردان چگونه بود؟
- ۹ - هنگامی که گوروها بر تعلیم و تربیت حاکم بودند مراحل آموزش و مواد درسی چه بود؟
- ۱۰ - اتحاد صنفی در هند چه وضعیتی داشت؟
- ۱۱ - دانشگاه های هند قدیم کدام اند و تخصص این دانشگاهها در چه زمینه ای بود؟
- ۱۲ - معروف ترین دانشگاه هند قدیم کدام است و وضعیت آموزشی آن چه بود؟
- ۱۳ - تعلیم و تربیت مسلمانان هند قدیم چه بود؟

- ۱۴ - تربیتی که آریایی‌ها به هندیان تحمیل کردند بر چه نظامی استوار بود؟
- ۱۵ - نظام آموزشی و تربیتی هند برای طبقهٔ نجس‌ها چگونه بود؟
- ۱۶ - تربیت برهمنان و آموزش آنان را توضیح دهید.
- ۱۷ - به طور کلی روش تربیتی و آموزشی مرسوم در هند بر چه اساسی بود؟
- ۱۸ - هدف تربیت در هند آماده کردن فرد برای ادای سه دین بود. این سه دین کدام‌اند؟
- ۱۹ - روش اشاعهٔ افکار بودا به چه صورت بود؟
- ۲۰ - چهار حقیقتی که بودا تعلیم می‌داد کدام‌اند؟
- ۲۱ - اصول اخلاقی که بودا روش زندگی خود می‌دانست کدام‌اند؟
- ۲۲ - فلسفهٔ نفی خود چیست؟

منابع بیشتر برای مطالعه و تحقیق

هند:

- ۱ - شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان.
- ۲ - دورانت، ویل، تاریخ تمدن.
- ۳ - نهرو، جواهر لعل، کشف هند.
- ۴ - مارموداک، مانورا، سرزمین و مردم هند.
- ۵ - پاشائی، ع.، بودا.
- ۶ - مهرین، مهرداد، فلسفه شرق.
- ۷ - رضی، هاشم، تاریخ ادیان.
- ۸ - ک. م. س.، آیین‌های هندو.
- ۹ - حکمت، علی‌اصغر، نه گفتار در تاریخ ادیان.
- ۱۰ - ناس، جان، تاریخ جامع ادیان.
- ۱۱ - شایگان، داریوش، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند.
- ۱۲ - دولافوز، تاریخ هند.
- ۱۳ - شومان، هانس ولفگانگ، آیین بودا.
- ۱۴ - غنی، قاسم، بحثی در تصوف.

پی‌نویس‌ها:

- (۱) شریعتی، علی، جامعه‌شناسی ادیان، ص. ۲۰۹.
- (۲) همان مآخذ، ص. ۲۱۰، و جواهر لعل نهرو، کشف هند، صص. ۱۲۱-۱۲۲.
- (۳) شریعتی، علی، جامعه‌شناسی ادیان، ص. ۲۱۴.
- 3) totemism (پرستش اشیا و حیوان)
- 4) fetishism (عبادت اشیایی که برای آنها نیروی سحری قایل بودماند)
- 5) animism (جان‌گرایی)
- ۶) veda، واژه ودا به معنی دانش است. در اصطلاح «کتاب دانش» است. هندیان ودا را به همه علم مقدس دوران کهن اطلاق می‌کنند.
- 7) Brahman (آیین هندو «روان غیرشخصی جهان»)
- 8) jainism (آیین هندو)
- ۹) شریعتی، علی، جامعه‌شناسی ادیان، ص. ۲۱۴.
- ۱۰) همان مآخذ، ص. ۲۱۵.
- 11) Upanishads (رسالات فلسفی و عرفانی و دینی مربوط به کتاب مقدس هندوان)
- 12) caste (واژه کهن هندو برای طبقه «وژنه»)
- 13) Dravidians (پرجمعیت‌ترین نژادهای ساکن هند قبل از ورود آریاییان)
- ۱۴) شریعتی، علی، جامعه‌شناسی ادیان، صص. ۲۲۵ - ۲۲۸.
- ۱۵) شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان، ج. ۱، صص. ۱۲۰ - ۱۲۱.
- 16) Indus (یونانیان به رود سند می‌گفتند)
- 17) Mohenjo- daro
- 18) Harpa
- 19) Khufu (فرعون مصر: ۲۵۹۰ - ۲۵۶۸ ق. م.)
- ۲۰) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، ج. ۲، ۱۳۶۷، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، صص. ۴۵۷ - ۴۵۸.
- ۲۱) تاریخ فرهنگ، سال دوم دبیرستان.
- 22) Childe (باستان‌شناس انگلیسی، ۱۸۹۲ - ۱۹۵۷)
- ۲۳) نهرو، جواهر لعل، کشف هند، ص. ۷۹.
- ۲۴) همان مآخذ، ص. ۱۱۹.

25) A. D. Pusalker

(۲۶) مارموداك، مانورا، سرزمین و مردم هند، ص. ۳۲.

(۲۷) Ashoka، امپراتور بزرگ هند، ۲۷۳ - ۲۳۲ ق. م..

28) Guru

29) shastra

(۳۰) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، بخش دوم، ص. ۷۸۷.

31) Gargi (بانوی فاضله، از قدیم‌ترین فلاسفه هند)

32) Maitregi

(۳۳) مارموداك، مانورا، سرزمین و مردم هند، صص. ۴۵ - ۵۰.

34) Benares

35) Taxila

36) vidarbha

37) ajanta

38) vjjain

39) nalanda

40) Yuan Chawna (زایر چینی، قرن هفدهم)

(۴۱) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، ج. ۲، ۱۳۶۷، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، صص. ۶۳۰ - ۶۳۲.

(۴۲) عزتی، ابوالفضل، آموزش و پرورش، که در تاریخ روم، ج. ۱، صص. ۱۴۱ - ۱۵۲ نقل کرده است.

43) Bell

(۴۴) Buddha، در لفظ به معنی «روشن»، رهبر مذهبی هند، ۵۶۳ - ۴۸۳ ق. م..

45) Sidhartha

46) Gautama

(۴۷) ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ص. ۱۲۲.

(۴۸) همان ماخذ، ص. ۱۲۴.

(۴۹) Bodhi، درخت مقدس بوداییان.

(۵۰) shakya-muni، از القاب بودا و به معنی آن که حقیقت را یافته است.

51) Tathagata

(۵۲) ananda ، قدیس بودایی، حدود ۵۰۰ ق. م..

(۵۳) همان ماخذ، ص. ۱۲۵.

54) sutra

(۵۵) ahimsa ، آیینی در هند که هرگز نیاززدن موجودات زنده را به عنوان اصل اعتقاد دارند.

(۵۶) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، چ. ۲، ۱۳۶۷، صص. ۴۹۴ - ۴۹۵.

57) Dukha

58) samundaya

59) narga

(۶۰) arhat ، انسان برتر و ارزنده در آیین بودا. و «ارهتی» آخرین مقام در سیر مقامات بودایی به شمار می‌رود.

(۶۱) همان ماخذ، ص. ۴۹۵.

(۶۲) nirvana ، سانسکریت نیروانه یعنی «خاموش‌شده»؛ در کتاب‌های بودایی همیشه مترادف سعادت آمده است.

(۶۳) رضی، هاشم، تاریخ ادیان، ص. ۱۰۶۱.

(۶۴) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، چ. ۲، ۱۳۶۷، ص. ۴۹۶.

(۶۵) dharma ، درم‌شاستره کتاب‌های درسی منظومی بود که مقررات و وظایف هر طبقه را معین می‌کرد.

66) atman (روح جهان در فلسفه هندی)

67) maha-brahman

68) no-self

69) karma

فصل چهارم

تعلیم و تربیت در ایران باستان

در ایران باستان که بیشتر از مکان‌های دیگر باید مورد توجه ما قرار گیرد وضع به خصوصی وجود داشت. قبل از ورود آریایی‌ها، حدود چهار هزار سال پیش، اقوام دیگری در این سرزمین وجود داشتند که از آنها اطلاع اندکی در دست است و اگر چیزی به شکل آداب و رسوم بتوان از آنها یافت در لابه‌لای سنت‌ها و تعلیمات افکار بعدی، از جمله: آیین زردشت است. حدود هفت هزار سال قبل، اقوامی در ایران می‌زیست‌اند که آثاری از آنها در سیالك کاشان به دست آمده است.^۱

تعلیم و تربیت در زمان‌های مختلف در محل‌های متفاوت انجام می‌شد. مثلاً در دوره هخامنشیان در خانواده، آتشکده و آموزشگاه درباری و در زمان ساسانیان، دبستان و دانشگاه هم بر آنها افزوده شد، زیرا می‌خواستند خدمت‌گزاران صدیق و لایقی برای اداره مملکت تربیت کنند تا بتوانند از صفات این افراد به نفع سلطه خود استفاده کنند.

سن و مدت تحصیل

آغاز تحصیل در ایران باستان در سال‌های پنج تا هفت سالگی بوده است. در چنین سنی، کودک مرحله اول آموزش و پرورش را در محیط خانواده پشت سر

می گذاشت و برای ورود به مدرسه و دیدن دوره‌های آموزشی عمومی و همگانی آماده می گردید. برای زمان تحصیل و طول مدت آموزش در ایران می توان سه مرحله متفاوت قایل شد که به نسبت رشد قوای جسمانی و دفاعی و نیز با توجه به روحیات و خصایص ملی و اهداف و نیازهای اجتماعی متغیر بوده است.

الف: آموزش خانوادگی. در این مرحله مهم ترین و اساسی ترین شالوده تربیت و آموزش ریخته می شد. مادر وظیفه سنگینی عهده دار بود، چه از یک طرف سعی در یاد دادن آداب و رسوم ملی به طفل را داشت و از طرف دیگر می کوشید که از معاشرت با همبازی های ناباب و ناشایسته او را منع کند. گاهی برای این که محبت مادری مانع از تربیت صحیح نشود، مادران اطفال خویش را پیش یکدیگر می فرستادند و سعی داشتند که نهایت مراقبت و دقت در تربیت و رفتار آنان بشود. در غیاب مادر سرپرستی و پرورش اطفال به عهده خواهر یا عمه او بود که چون مادری مهربان موظف به پرورش جسمی و اخلاقی او بود.

ب: آموزش عمومی. این مرحله که معمولاً از سن هفت سالگی شروع و تا ۱۴-۱۵ سالگی ادامه می یافت، مرحله ورود طفل به مدرسه بود و خواندن و نوشتن و علوم مقدماتی و اولیه را در محیط مکتب خانه یا آموزشگاه فرا می گرفت. در این مرحله آموخته های محیط خانواده شکل و قوام می گرفت و کودکان با سنن اجدادی و تبار خویش آشنا می شدند. در این دوره، آموزگاران در همه حال راهنمای ایشان بودند و آنان را کمک می کردند تا به قوانین و روابط خانواده و اجتماع آگاهی یابند. در این دوره شخص برای ایفای نقش آینده در اجتماع آماده می شد. در این مرحله پا به پای آموزش های نظری و عملی به تربیت بدنی نیز می پرداختند. دروس این مرحله از تحصیل اغلب عمومی بود، یعنی همه شاگردان از برنامه ای يك شكل و یکسان برخوردار می شدند و در مرحله بعدی با توجه به شناخت استعدادها، آنها را به سوی رشته های مناسب سوق می دادند.^۲

پ: آموزش های اختصاصی. این مرحله که مصادف با زمان بلوغ و رشد هیجانات است به همان اندازه مرحله اول، برای پرورش عواطف، وقت لازم است. در مرحله دوم، استعدادها را می شناختند و بعد از ارزیابی دقیق در مرحله سوم نوجوانان را برای پذیرش رشته های تخصصی ارشاد می کردند. آموزش و پرورش

در این مرحله شکل پیچیده‌تر و جدی‌تری به خود می‌گرفت. مرحله اول و دوم برای دختران و پسران یکسان بود و اگر اختلافی دیده می‌شد از مرحله سوم ظاهر می‌گشت.

مدرسه

اولین و ابتدایی‌ترین محل برای آموزش دانش به طور عام خانه بوده است و پدر و مادر عهده‌دار آموزش و پرورش بوده‌اند، ولی به مرور و پا به پای تحول اجتماعات و تمرکز خانواده‌ها، مکان آموزشی به خانه‌ی مربی انتقال یافت که می‌توان آن را نخستین محل تدریس گروهی یا مکتب‌خانه به حساب آورد. با رواج دین زردشت، آتشکده برای آموزش مورد استفاده قرار گرفته و مدت‌ها عهده‌دار این نقش مهم بوده است.^۲ البته مدارس ویژه‌ای برای فنون نظامی، مانند مدارس تربیت بدنی، با مکان‌های سرگشوده و میدان‌های وسیع در عهد هخامنشیان وجود داشتند و سایر آموزشگاه‌های صنعتی و فنی حرفه‌ای از مراکزی متناسب با نوع آموزش خود برخوردار بودند. تا زمان ساسانیان وضع مدارس و آموزشگاه‌ها با کم و بیش تغییری به همین منوال بود.

معلمان و شاگردان

معلم در ایران باستان از آنجا که مهم‌ترین نقش را در سازمان جامعه از طریق آموزش و پرورش نوباوگان و فرزندان اجتماع به عهده داشت بی‌نهایت مورد علاقه و احترام و توجه خاص بوده است. معلمان مهم‌ترین و مطمئن‌ترین واسطه انتقال تمدن و فرهنگ و دانش گذشتگان به نسل‌های آینده بوده‌اند و هم اینان با رهبری معنوی خود موجب تحولات اجتماعی و سنت‌های فرهنگی شده‌اند. در روزگار زردشت و زمان شاهنشاهی، مغان وظیفه سنگین معلمی را به عهده داشتند و کلیه آموزشگاه‌ها را بر مبنای اصول تعالیم زردشت به مردم می‌آموختند.

در ایران باستان تخصص مورد توجه بوده و هر معلم با توجه به تخصص خود تعلیم می‌داده است.

دانش‌آموزان ایران باستان را می‌توان از چند نظر به چند دسته تقسیم کرد:

۱- دانش آموزان خاص

الف: شاهزادگان علوم سیاسی، جنگی، و کشورداری را می‌آموختند.

ب: بزرگزادگان علوم جنگی و سیاسی را تعلیم می‌گرفتند.

۲- دانش آموزان حرفه‌ای

الف: فرزندان مغان، هیریدان، و موبدان، که برای کسب علوم دینی آماده می‌شدند.

ب: فرزندان پیشوران، اصناف، و صنعتگران که هر يك فنون و صنایع پدر را می‌آموختند.

۳- دانش آموزان عمومی

الف: فرزندان آموزگاران.

ب: فرزندان کارمندان.

پ: فرزندان بازرگانان که آموزش فرهنگی و اداری و اقتصادی را می‌گرفتند.

این دانش‌آموزان به دو دسته پسران و دختران تقسیم می‌شدند. دختران در آموزشگاه‌های نظری، هنری، و خانهداری تحصیل می‌کردند ولی غالباً مانند پسران سواری و چوگان بازی و استفاده از اسلحه را نیز می‌آموختند.^۴

دانشگاه و استادان

غالباً تصور می‌شد که آغاز آموزش عالی در ایران مربوط به قرن بیستم یا دوران ایران اسلامی یا زمان ساسانیان و پیدایش جندی شاپور است. ولی جای بسی شگفتی است که ما بدانیم که پیش از این‌ها در ۲۵۰۰ سال پیش در زمان هخامنشیان، به دستور داریوش آموزش عالی و دانشکده‌هایی برای آموختن علوم مختلف نظری و عملی در میهن ما وجود داشته است. وجود اوستا نشان دهنده آن است که در عصر اوستا نیز سطح دانش از مراحل مقدماتی و ابتدایی بالاتر بوده. اگر منصفانه و با واقع بینی به توجهی که در دوران هخامنشیان به علوم و فنون و توسعه دانش که باعث موجودیت آن حکومت بود، نظر افکنیم وجود مراکز عالی آموزشی را غیر قابل اجتناب خواهیم دید. تکامل آموزش عالی با برنامه‌های منظم و وجود دانشکده‌ها و استادان مجرب را به طور قطع باید در دوران ساسانیان جستوجو کرد. برای تعلیمات عالی، از مراکز مختلف دینی

زردشتی و عیسوی و امثال آنها استفاده می‌شد. از جمله این مراکز علمی ریو اردشیر یا بیت اردشیر است که ریاست آن به عهده معانای بیت اردشیر معروف به معانای ایرانی^۵ اهل شیرازواز طرفدارن مذهب نسطوری بوده که تالیفات او در اقصی نقاط جهان به خصوص در هندوستان شهرت بسیار داشته است. توجه او به فلسفه زردشت موجب پیدایش حوزه علمی ریو اردشیر شد و در این مرکز عده‌ای از دانشمندان گرد آمدند و به تدریس و تحقیق در علوم مختلف از جمله طب و نجوم پرداختند.^۶

دانشگاه به معنای واقعی خود از جندی شاپور آغاز می‌گردد که یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی جهان آن روز به شمار می‌رفت. در دانشگاه جندی شاپور طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات، و الهیات و مقدمات هر یک از علوم مذکور تدریس می‌شد. دانشکده طب و نجوم این دانشگاه در بسط و تحکیم این علوم به کشفیات و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای توفیق یافت.^۷

روش تعلیم و تربیت در ایران مانند هند، روش زبانی بود و حفظ کردن و به یاد سپردن مهم‌ترین عنصر آن را تشکیل می‌داده است.^۸ نتیجه‌ای که از این نوع تعلیم و تربیت در ایران باستان به دست می‌آمد نکاتی مثبت و منفی داشت. از طرفی نیروی اخلاقی و بدنی، مناعت، شرافت ملی، جوانمردی سلحشوری و میهن پرستی را در شاگرد ایجاد می‌کرد و از طرف دیگر او را صددردم مطیع و فرمانبردار محض بار می‌آورد و چون تعلیم و تربیت همگانی نبود و مخصوص طبقات ممتاز بود، حکام این دیار صدها سال توانستند بدون عدالت اجتماعی بر مردم حکمرانی کنند. تعلیم و تربیت طبقاتی سبب می‌شد که استعداد های فراوانی بروز نیابند، زیرا دارندگان آن در طبقاتی قرار داشتند که در اثر بی عدالتی طبقاتی و اجتماعی، اجازه تحصیل علم به آنان داده نمی‌شد و مجبور بودند شغل پدر را برگزینند و حاکمان کشور با وجود این که دارای شعور و استعداد کافی نبودند، قرن‌ها به طور موروثی اختیار همه امور مردم را در دست داشتند. یکی از عوامل مهمی که ایرانیان بیشتر با رضا و رغبت دین اسلام را پذیرفتند و در برابر ارتش اسلام مقاومت چندانی از خود نشان ندادند، ترویج اصول برابری، قسط، و عدالت آن بود. البته دلایل دیگری هم وجود داشت که بعداً بررسی می‌شود.

مهم‌ترین عوامل تربیت در ایران باستان

در ایران باستان عوامل اولیه تربیت بدین قرار بودند: طبیعت، وضع جغرافیایی کشور، آرا و عقایدی که آریایی‌ها با خود آورده و زردشت آن‌ها را اصلاح کرده بود، و دولت که از عوامل مؤثر در تربیت بود.

۱- طبیعت. سرزمین کشور ما جز در کنار دریای خزر، خشک بود. مقدار برف و باران برای کشت و زرع کافی نبود. نیاکان ما در جست‌وجوی آب و کندن قنات و حاصلخیز کردن زمین و مبارزه با قحطی و خشک‌سالی و آفات و حشرات ناگزیر به تلاش و کوشش بسیاری بودند تا وسیله معیشت را فراهم سازند. از این رو مردمی نیرومند، زحمت‌کش، قانع، سازگار، صرغجو، و صبور بار آمدند.

۲- وضع جغرافیایی. از لحاظ جغرافیایی، کشور ما در جنوب آسیای مرکزی — که آن را «سرزمین توران» نیز می‌گفتند — قرار داشت، و از شمال غرب به کوه‌های قفقاز محدود می‌شد. در نواحی مذکور ایلات و عشایر چادرنشین و بیابانگرد وجود داشتند که در اثر توالد و تناسل زیاد و معیشت کم و برای به دست آوردن قوت و غذا به طرف جنوب سرازیر شدند و به کشور ما هجوم آوردند و نتیجه کار و کوشش ایرانیان را به یغما می‌بردند و در تمام طول تاریخ هموطنان ما مجبور بودند در مقابل آن‌ها ایستادگی و دفاع کنند و به همین دلیل باید هوشیار و جنگ‌آزموده بار می‌آمدند. و دیگر این که چون در مشرق ایران هندوستان و چین واقع بود و در مغرب آسیای صغیر که به مدیترانه و اروپا و آفریقا پیوسته بود و آن‌ها باید برای ارتباط و دادوستد بین شرق و غرب به ناچار از ایران می‌گذشتند، به همین دلیل مملکت ماحل تبادل کالا، مصنوعات، آثار هنری، دانش، و فرهنگ بود و نیاکان ما در طی زمان از علم، ادب، تمدن، و هنر شرق و غرب استفاده می‌کردند و آن‌ها را نیز از تمدن، هنر، و فرهنگ خویش به‌رمهند می‌ساختند.

۳- دین. آریایی‌ها معتقد به دو دسته از وجودهای نیکوکار و زشت‌کار بودند که پیوسته در مبارزه‌اند. باران، روشنایی آتش، و آسمان را از دسته اول می‌دانستند و ستایش می‌کردند و خشک‌سالی، تاریکی، قحطی، و بیماری را از دسته دوم می‌پنداشتند و فکر می‌کردند که به وسیله اوراد و اذکار می‌توانند بر آن‌ها مسلط شوند و همین باعث پیدایش سحر و جادو و اوهام و خرافات شد تا

زردشت بر ضد این آرا قیام کرد و مردم را به توحید دعوت کرد. او تمام نیکی‌ها و زیبایی‌ها را از اهورامزدا و تمام زشتی‌ها و پلیدی‌ها را از اهریمن می‌دانست و می‌گفت که برای چیره شدن نیکی بر بدی مردم باید با اهریمن و لشکر او مبارزه کنند. خداپرستان باید کشاورزی، دام‌پروری و پاکیزگی و راستی و درستی را پیشه خود سازند و حشرات و عناصر موزی را که به کشت و زرع آسیب می‌رسانند از بین ببرند و از دروغ، پلیدی، نادرستی، آلودن آب، و مرض پرهیز کنند و همیشه شعار آنها پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک بود.^۹ و اعتقاد به رستاخیز نیز در تربیت تأثیری زیادی داشت. در مذهب زردشت فضایل عمده عبارت است از: راستی و درستی و دادگری و خویشتن‌داری، دلیری و سپاس‌دانی. این صفات باید از کودکی به اطفال تلقین شود و در نهاد آنان منجر گردد. برای دانش و خرد اهمیت بسیاری قایل شده و مزدپرستان را به تعلیم و تربیت تشویق نموده است.

۴- دولت: چهارمین عامل مؤثر در تربیت، دولت بود. وقتی که شاهنشاهی ایران تاسیس شد و اقتدارات در يكجا تمرکز یافت، اداره کردن این کشور پهناور احتیاج به مردانی پیدا کرد که مورداعتماد بوده و به وظایف و تکلیف خود خوب آگاه باشند و به آن عمل کنند. از این رو دولت به حکم ضرورت از اطفال شاهزادگان و بزرگان و نجبای برجسته کشور عذای را برای فرمانروایی و اداره امور تربیت می‌کرد.^{۱۰}

۱- اهداف آموزش و پرورش در ایران باستان

همان طور که قبلاً گفته شد، در ایران باستان منظور عمده تربیت این بود که کودک را عضو مفید جامعه بارآورند. این معنا از نیایشی که می‌کرده‌اند استنباط می‌شود. در یسنا آمده است که:

ای اهورامزدا به من فرزندی اعطا فرما که از عهده انجام وظیفه نسبت به خانه من و مملکت من برآید. و پادشاه دادگر مرا یاری کند.^{۱۱}

در خرده‌اوستا در آیین نیایش است که:

ای هورامزدا، به من فرزندی عطا فرما که با تربیت و دانا باشد در هیئت

اجتماع داخل شود و به وظیفه خود عمل کند، فرزند رشید و محترمی که حاجت دیگران را برآورده، فرزندی که بتواند در ترقی و سعادت خانواده و شهر کشور خود بکوشد. ۱۲.

در جای دیگر اوستا این جمله دیده می‌شود:

ای زرتشتی، هوش و خرد را برای انجام وظایف نسبت به دیگران آماده دار و از هر کار بی‌جا و نابهنگام خوداری کن و همواره در اقدام به کار نیک و دستگیری از بی‌چارگان و بی‌نویان استوار باش. ۱۳.

پندنامه زردشت، پدر و مادر را مسئول تربیت فرزندان شناخته است و از کارهای نیکی که طفل انجام می‌دهد، اولیای او را بهرمند داشته است. در این صورت چنانچه پدر و مادر در پرورش کودک غفلت کنند از عواقب اعمال زشت او برخوردار خواهند شد. ۱۴.

به طور کلی منظور از آموزش و پرورش در ایران باستان، با توجه به مطالب مذکور بدین قرار است: ۱) خدمت به اجتماع و کشور؛ ۲) خدمت به خانواده و رفع مسئولیت از پدر و مادر؛ ۳) بهبودی حال و برتری بر دیگران. جزئیات اهداف مهم آموزشی و پرورش ایران باستان به ترتیب زیر بود:

۱- هدف دینی و اخلاقی، ایمان، تزکیه نفس، وجدان که تحت تعالیم زردشت و شعار پندار، گفتار، و کردار نیک جامعه عمل می‌پوشند.

۲- هدف نیرومندی و بهداشتی. جوانمردی، راستی، پاک‌دلی، پاک‌تنی و تندرستی.

۳- هدف جنگی. نگاهداری مرز و بوم، حفظ آرامش، و دفاع در برابر دشمنان.

۴- هدف اقتصادی. تهیه نان، رفاه و آسایش مردم، حفظ خانواده، و توسعه صنعت، و حرفه‌هایی از قبیل کشاورزی، آبیاری، دام‌داری، بازرگانی، و پیشه‌گری.

۵- هدف سیاسی. روابط عمومی (امنیت و کشورداری)، روابط خارجی (آشتی و دوستی با همسایگان).

هدف‌های آموزش و پرورش در عهد ساسانیان، تنوع لازم را به تناسب زمان به خود می‌گرفت به طوری که علم دانش در آن روزگار شاخه‌های بسیار پیدا کرده بود و به همان نسبت وظیفه آموزش و پرورش هم گسترش یافته بود. علاوه بر هدف‌های کلی در آن زمان که دوران ظهور و اشاعه عقاید دینی مختلف مانند عقاید مانوی، مزدکی، عیسوی و بودایی بود از آن جهت که با شریعت زردشت پیوندهای ملی و ناگسستنی داشتند، ایرانیان به آموزش درک حقایق مذهب زردشت و وظایف مربوط به آن اصرار ورزیدند. کودکان موظف بودند که اصول آیین باستانی را بیاموزند. هدف آموزش دینی که سهم بزرگی را در عهد ساسانی به خود اختصاص داده بود کوشش در حفظ و نگهداری آیین خود بود. یکی دیگر از مشخصات آموزش عهد ساسانیان آموزش مهارت‌های فنی و هنری و لزوم دانستن آنها بود که در نتیجه بالا رفتن سطح دانش فنی و حرفه‌ای ضرورت یافت و ایرانیان خود را موظف می‌دانستند که حداقل یکی از فنون و هنرها را بیاموزند و این سنتی پایدار شد.

۲- سازمان

در طی چند هزار سال سازمان تربیت یکسان نبوده است. در قسمت اعظم این مدت خانواده و آتشکده یا آتشگاه و آموزشگاه درباری به پرورش اطفال پرداختند و در عصر ساسانی دبستان و دانشگاه بر آنها افزوده شده است. آموزشگاه درباری مخصوص شاهزادگان و پسران نجبا و اشراف و اعیان بود و برای دولت خدمتگزار تهیه می‌کرد در میدانی قرار داشت که کاخ‌های سلطنتی و ابنیه دولتی برپا و از بازار و جای دادوستد دور بود تا مزاحمتی برای پرورش کودکان در میان نباشد. آموزشگاه به چهار بخش برای چهار طبقه ذیل تقسیم می‌شد: کودکان، جوانان، مردان، سالخوردگان. هر یک از بخش‌ها را رئیسی اداره می‌کرد و به دوازده قسمت تقسیم می‌گردید.^{۱۵}

سالخوردگان مامور تربیت کودکان، و مردان موظف به پرورش و آموزش جوانان بودند.^{۱۶} این شاید به این دلیل بود که چون پیرمردها قدرت و توانایی کمی دارند در برابر قشر ضعیف‌تر (کودکان) می‌توانند تعادل خود را حفظ و بر تربیت آنها فایده آیند. ولی جوانان چون از نظر جسمی قوی‌تر و از نظر

روانی هم کمی نافرمان‌ترند، به مردان داده می‌شدند که از عهده آنها برآیند.

وقت تحصیل

هر روز از سحر آغاز به تحصیل می‌شد، زیرا سحرخیزی در اوستا ستوده شده است. در فرگرد هیجدهم و نندیداد زردشت از اهورامزدا می‌پرسید که سروش مقدس فرمانبر یزدان کیست؟ و در پاسخ می‌شنود که آن خروسی است که از طلوع فجر خبر می‌دهد و گوید: «ای مردم برخیزید و راستی و درستی را بستایید، دیو کاهلی را از خود دور سازید، آن دیوی که می‌خواهد شما را به خواب ببرد.»^{۱۷} این مطلب با گفته استرابون^{۱۸} تطبیق می‌کند که نوشته است: «ایرانیان قدیم کودکان را پیش از برخاستن آفتاب بیدار می‌کردند.»

آغاز و مدت تحصیل

هرودوت^{۱۹} و استرابون آغاز تحصیل را پنج سالگی نقل کرده‌اند ولی افلاطون و دینکرد^{۲۰} و شاهنامه سن هفت را ذکر کرده‌اند. طبق پندنامه بزرگمهر طفل تا هفت‌سالگی در دامن مادر پرورش می‌یافت و از این به بعد به معلم سپرده می‌شد و تا پانزده‌سالگی به تحصیل می‌پرداخت. سن بلوغ پانزده بود و هر زردشتی موظف بود از آن به بعد تکالیف مذهبی را انجام دهد. هر کس از پانزده‌سالگی سدره نپوشد و کشتی به کمر نبندد گناهکار و در ردیف زناکار محسوب خواهد شد.^{۲۱}

برای شاهزادگان و پسران اشراف سن پایان تحصیل را هرودوت تا بیست‌سالگی و استرابون تا بیست‌و‌چهار سالگی نوشته‌اند.

در پندنامه بزرگمهر تقسیم ساعات شبانه روز به این ترتیب آمده است هر زردشتی، به خصوص هر برزگر، باید یک‌سوم اوقات شبانه روز را برای مذهب و امور دینی و نیکوکاری، یک‌سوم را برای کشت و زرع، و یک‌سوم دیگر را برای خوراک و استراحت و تفریح صرف کند.^{۲۲}

معلمان

در آموزشگاه‌های درباری عموماً شاهزادگان و استانداران به تعلیم و تربیت کودکان و جوانان می‌پرداختند و از این لحاظ از حیثیت و شان بسیاری برخوردار بودند. آموزگاران دیگر در آغاز از مغها بودند و بعد آنان را هیرید یا آتروان^{۲۲} می‌گفتند که به طور کلی از طبقه روحانی و سر مشق نیک سیرتی و اخلاق و شایسته تمجید و احترام بودند. معلم روحانی موظف بود که شب را به مطالعه و فراگرفتن دروس بپردازد. مقام معلم چنان با ارزش بود که در اوستا زردشت را معلم خوانده‌اند. در یسنا فقره ۲۹ بند ۸ آمده است:

زردشت آموزگار راستی بود و اندیشه راستی را در جهان منتشر ساخت. از این رو بود که به او گفتار دلپذیر داده شد.^{۲۴}
در یسنا آمده است:

بشود آن نیک مردی که راه راستی و درستی را به ما نشان داد در هر دو جهان
پاداش نیک یابد.^{۲۵}

رابطه بین معلم و شاگرد بر پایه مهر و اخلاص بود. در اوستا صورتی از درجات مهر و وفا ذکر شده است که قسمتی در این جا نقل می‌شود تا پیوند معنوی معلم و شاگرد روشن گردد:^{۲۶}
اگر رابطه میان پدر و مادر و فرزند را ۱۰۰ قرار دهیم، میان دو برادر ۹۰، میان داماد و پدرزن ۸۰، و میان معلم و شاگرد ۷۰ است.

در پندنامه بزرگمهر نیز اهمیت تربیت دینی و وقتی را که باید صرف آن کرد با این جمله‌ها گوشزد شده است: «هر کس باید یک سوم شبانه روز را صرف تربیت دینی کند و از پارسایان و اشخاص با دین در این خصوص پرسش‌های معقول کند. تمام مردم به جز کورها و لالها و عجزه هر قدر می‌توانند باید در این راه کوشش کنند و در آموزشگاه دینی تربیت شوند.»^{۲۷}

۳- برنامه

برنامه تعلیم و تربیت شامل سه قسمت بود: دینی و اخلاقی، تربیت بدنی، و تعلیم خواندن و نوشتن و حساب برای طبقات خاص.

پرورش دینی و اخلاقی

مهم‌ترین قسمت برنامه پرورش دینی و اخلاقی بود که برای عضویت در جامعه ضرورت زیاد داشت. از سن پنج تا هفت‌سالگی را برای بستن کمربند مقدس و پذیرفتن طفل در زمرهٔ مزداپرستان جشن می‌گرفتند و دوستان و خویشان را دعوت می‌کردند و آداب مخصوص به وسیلهٔ موبدان انجام می‌شد.

روز جشن طفل را شستوشو می‌دادند و پیراهن مقدس را با خواندن سرودی بر او می‌پوشاندند و سپس کودک در پیش و موبد در پشت سر، رو به خورشید، می‌ایستادند و دعایی را می‌خواندند و در همان حال کشتی (کمربند مقدس) را بر روی سدره سه دور به علامت سه اصل اساسی گفتار، کردار و پندار نیک به کمر او می‌بستند و طفل با خواندن دعایی از یسنا (دوازده) اقرار به ایمان خود می‌کرد. و می‌گفت: «من اقرار دارم که مزداپرست زردشتی باایمانم. من ایمان دارم به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک...»^{۲۸}

در پرورش اخلاقی نکته‌ای که مورد توجه فوق‌العاده بود راستی است، که در سراسر اوستا به حدی تاکید و تکرار شده که از مشخصات دین زرتشت به شمار آمده است. در گاتاها^{۲۹} زرتشت دین خود را آیین راستی می‌خواند^{۳۰} و راستی را همان پرتو ایزدی می‌داند که در وجود آدمی نهفته است. آرزوی هر ایرانی این بود که راست و پاک باشد، چنان که در یسنا آمده است که: ای اهورامزدا! با اندیشهٔ نیک و کردار راست و ایمان کامل ما می‌خواهیم به تو تقرب جویم و به تو برسیم.^{۳۱}

داریوش در کتیبهٔ بیستون می‌گوید: «ای کسی که بعدها شاه خواهی شد، از دروغ بپرهیز. اگر ترا نیز آرزوی آن باشد که کشور من پایدار بماند، هرکس دروغ گفت او را به سزای سخت برسان.»

تربیت بدنی

در دین زرتشت ناخوشی به اهریمن نسبت داده می‌شد. از این رو وظیفهٔ هر ایرانی بود که برضد اهریمن عمل کند و تندرستی و سلامتی را پایدار سازد و معتقد بودند همان طور که ما دارای جسم و روح هستیم باید قوای جسمانی و روحانی خود را حفظ کنیم. اگر قوای روحانی ضعیف گردد، توان جسمانی نیز

نقصان پذیرد و اگر قوای جسمانی مختل شود، روح متأثر خواهد شد. پس باید سعی کرد که هردو سالم و قوی بماند. به همین دلیل نیاکان ما معتقد بودند که عقل سالم در بدن سالم است.^{۲۲}

مطابق شاهنامه و تالیفات هرودوت و گزنفون و استرابون ورزش‌های مرسوم آن زمان عبارت بود از اسب سواری، تیراندازی، شکار، چوگان بازی، زوبین اندازی، و شنا. ایران از روزگاران پیش نخستین جایگاه اهلی کردن و پرورش اسب، اسبدوانی، و اسب سواری بود. اسب را مانند عضو اصلی خانواده می‌دانستند و حتی به هنگام نیایش برای اسب هم دعا می‌کردند و از کودکی اسب سواری را به کودکان می‌آموختند. بعد از آموختن اسب سواری، تیراندازی و شکار یاد می‌گرفتند. شاگردان آموزشگاه دریاری وقتی تیراندازی را یاد گرفتند، در ملازمت شاه به شکار می‌رفتند تا در ضمن تفریح نیرومند و فداکار و دلیر و با انضباط شوند و جنگ آزمایی و سلحشوری بیاموزند. در جنگ‌های هفتصد ساله ایران و روم، نخبه سپاه ایران سواره نظام بود که شجاعت و مهارت و تیراندازی آنان رعب و هراسی که در دل دشمنان می‌افکندند زبانزد جهانیان بود.^{۲۳}

چوگان بازی یکی دیگر از وسایل تربیت بدنی بود که نخستین بار در ایران به وجود آمد. کودکان پیاده و جوانان سواره بازی می‌کردند و علاقه زیادی به آن داشتند.

زوبین اندازی: زوبین مانند سرنیزهای بود که به سوی دشمن پرتاب می‌کردند و در شکار نیز به کار می‌بردند.

شنا: استرابون نوشته است که ایرانیان به اطفال خود گذشتن از نهر و رودخانه را بدون تر شدن جامه و سلاح تعلیم می‌دادند. آموختن شنا عموماً در اطراف شهر به هنگام استحمام در نهر و رودخانه انجام می‌شد و این سنت پس از ظهور اسلام نیز باقی ماند.

خواندن و نوشتن و حساب کردن

این بخش سومین قسمت برنامه بود که به عده معدودی آموخته می‌شد، مانند فرزندان بزرگان و نجبا و موبدان که معمولاً برای فرماندهی سپاه و

حکمرانی و دادرسی و نگاهداری دفاتر دیوان و حساب و مالیات تربیت می شدند.^{۲۴}

۴- روش

به طور کلی در تعلیم و تربیت دو طریقه معمول بود: اول آن که حدود برنامه و مدت تحصیل را معین کنند و اولیا را در پرورش کودکان و انتخاب آموزگار و دستور تحصیل و روش آموختن آزاد گذارند. دوم این که دولت در تمام عوامل تربیت دخالت داشت و با هدف مشخص عقاید خاصی را به کودکان القا می کرد و عادات معینی را در آنها به وجود می آورد. در ایران باستان سعی می شد که به وسیله وضع قوانین و مقررات و صدور دستور تمام کودکان را در يك قالب بریزند و همه را طبق عقیده و سلیقه دولت پرورش دهند.

از جمله عقایدی که به کودکان تلقین می شد این بود که شاه به خواست خدا و به موهبت الاهی بر تخت نشسته و نماینده او بر روی زمین است و بر حسب اراده او کارهای کشور را اداره می کند. ایمان به این اصل باعث یگانگی قبایل و وحدت اقوام مختلف و ازدیاد قدرت و شوکت برای مملکت بود.

مطالب معمولاً زبانی و شفاهی آموخته می شد چون کاغذ نبود و پاپیروس^{۲۵} کم و گران بود و مصالحی چون فلز و گل و پوست حیوانات برای نوشتن داشتند. طبق نوشته استرابون کسانی که برای فرمانروایی و اداره مملکت تربیت می شدند، سحرگاهان با صدای آلات و ادوات برنجی از خواب بیدار و در میدان وسیعی جمع و به دسته های پنجاه نفری تقسیم می شدند و به سرکردگی یکی از پسران شاه یا استانداران حدود يك فرسنگ می دویدند و بعد غذایی از نان و آب تره و نان شیرینی و انگبین و نمک می خوردند. آموزگار ضمن تدریس، قصه و حکایت می گفت و کارهای بزرگ نامداران را شرح می داد. سخن به آوای بلند می گفتند، نفس بلند می کشیدند، و شش ها را می پروردند. آموزگار دستور می داد که شاگردان درس روز قبل را بیان کنند تا سخنوری در انجمن ها و کشورها برای شان عادت شود. عصرها به تربیت عملی مانند نشانیدن درخت، آماده کردن سلاح، تیراندازی و مانند آن می پرداختند و از هفت سالگی عصرها صرف تعلیمات نظامی و فنون جنگی و نگهبانی و پاس دادن می شد.

تعلیمات عالی و فنی

کودکان معمولاً شغل پدر را می‌آموختند تا جانشین او شوند، زیرا اعتقاد داشتند که از او استعداد شغل را به ارث برده‌اند و سعادت جامعه در این است که آن را پیش گیرند. اطفال طبقات برزگر، صنعتگر، پیشه‌ور، و سوداگر به وسیله شاگردی و کار کردن زیر دست پدر یا استاد حرفه او را یاد می‌گرفتند.

وقتی شاهنشاهی ایران به وجود آمد و برای اداره کردن این کشور پهناور احتیاج به صاحب منصب و دادرس و هیربد و دبیر، مهندس، مترجم، آمارگر، حسابگر، پزشک، ستاره‌شناس و مانند آن پیدا شد فرزندان بزرگان و نجبا از ۱۶ و ۱۷ سالگی به بعد برای این مشاغل آماده می‌شدند و در رشته‌هایی که کارشناس نداشتند از دانشمندان و متخصصین ملل تابعه استفاده می‌کردند.

در نتیجه معاشرت با یونانیان و آمیزش و وصلت با مهاجرین یونانی و همسایگی با روم و رابطه با آنها، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، و رابطه بین ایران و هندوستان در دوره ساسانیان، اخذ و اقتباس از علوم و ادبیات هندوستان و یونان آسان شد و در قرن سوم میلادی اردشیر بابکان وسیله آوردن کتاب ادبی و علمی را از دو کشور فراهم ساخت و به روایت شاهنامه دانشگاه جندی شاپور را به نام پسرش بنا نهاد. به دستور شاهپور اول کتب مذکور به پهلوی ترجمه و پزشکان یونانی را برای تدریس جلب کرد دانشگاه جندی شاپور چندین قرن دوام داشت و تا صد سال قبل از اسلام بزرگ‌ترین مرکز علمی و فرهنگی جهان بود و تا اواخر قرن سوم هجری باقی بود.

پرورش دختران

در ایران باستان بیشتر به آماده کردن دختران برای خانهداری و انجام وظایف مادری توجه داشتند. در کتاب دینکرد به نقل از اوستا آمده است که دختران را باید خانهداری آموخت. با این همه سوارکاری و چوگان بازی نیز به دختران اشراف آموخته می‌شد. نظامی در خمسه چنین نقل می‌کند که خسرو پرویز با شیرین به چوگان بازی می‌پرداختند. همچنین دختران طبقات عالی به فرا گرفتن ادبیات و موسیقی و تحصیلات نظری نیز می‌پرداختند و بعضی از آنها به درجات عالی هم نایل می‌شدند. در کتاب ماتیکان هزار داستان

مذکور است که روزی در راه داد گستری پنج بانو به یکی از مشاوران قضایی برخوردند و از او سؤالاتی در باره ضمانت و رهن کردند و چون او را ناتوان در دادن جواب دیدند گفتند که موضوع مزبور در شرح و تفسیری که مفان آن را نوشته‌اند بیان شده است.^{۲۶}

نتیجه: محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان

۱- محاسن: از محاسن آن این که پرورش نیروی اخلاقی و بدنی، یعنی پاکی و صداقت و چگونگی دانش سلامت، قناعت، شرافت ملی، جوانمردی، سلحشوری، و میهن‌دوستی در آن زمان، سبب به وجود آمدن امپراتوری مقتدری شد و صیت شهرت آن جهان آن روز را فرا گرفت و طرز اداره و نظمی که وجود داشت نمونه و سرمشق برای امپراتوری‌های بعد شد. ایران در تمام تاریخ مروج و عامل نشر و اشاعه تمدن و فرهنگ و نگهبان و مدافع میراث فرهنگی، فکری، و ذوقی مشرق‌زمین در مقابل اقوام مهاجم شد.^{۲۷} در این فرهنگ و تمدن عناصری که از همه برجسته‌تر به نظر می‌رسد عبارت است از: مذهب زرتشت ومانی که ممالکی را تمدن ساخت، مقداری ادبیات مذهبی و اخلاقی که از سوانح ایام باقی مانده است، تشکیلات اداری و درباری، سازمان نظامی و لشگری، هنر و صنایع که بهترین نمونه عظمت و زیبایی و جلال و شکوه آن در بناهای تخت جمشید و مدائن و جاهای دیگر به ظهور پیوست و در رشته‌های مختلف از قبیل معماری، حجاری، فلزکاری، سکه و مهر، بافندگی، سفال سازی و گچ‌بری صنایعی به وجود آورد که در هنر شرق و غرب تاثیر کرد و صنایع ایران یکی از بزرگ‌ترین خدمات بشر به زیبایی جهان جلوه گر ساخت.^{۲۸}

۲- معایب: در مقابل محاسن که ذکر شد عیب‌هایی هم دارد که یکی از آنها این که آموزش و پرورش انحصار به طبقه‌های برجسته و شاهزادگان و اعیان و اشراف داشت و دیگر طبقاتی که بخش مهم مردمان کشور بودند از نعمت تحصیل و تربیت در آموزشگاه محروم بودند و نیروها و استعدادهاى نهفته‌ای که در آنها وجود داشت شکوفا نمی‌شد و بدون استفاده باقی می‌ماند. چه بسا اگر غیر از این بود و استعدادها همه شکوفا می‌شد، ایران خیلی بهتر و پیشرفته‌تر می‌شد و چه بسیار نابغه‌ها، دانشمندان، مبتکران و اندیشمندان می‌داشتیم. عیب

دیگر این که روش پرورش، روش القای عقیده بود که ایجاد حس فرمانبرداری مطلق و تسلیم کورکورانه در برابر قدرت و قوه قهریه می کرد و به کلی شخصیت افراد را از بین می برد و آنها را مانند اجزای ماشینی می کرد که توسط موتور در حرکت است و هر وقت موتور از کار می افتاد اجزا نیز از کار باز می ماند. اختیار افراد در دست زمامداران و کارکنان دولت بود و از خود اراده و عقید نداشتند. بدین جهت هر زمان پادشاه با اراده و نیرومند و با کفایتی بر تخت پادشاهی بود، اوضاع ایران بسیار نیکو و مردم از لحاظ امنیت در آرامش بودند و ایران ظاهراً به اوج بزرگی و بلندی می رسید و هر زمان که پادشاه ناتوان و بی کفایتی زمام امور مملکت را در دست داشت کشور دستخوش اغتشاش و جنگ های داخلی و هجوم طوایف بیگانه بود. افراد ملت دارای وجود مستقل نبودند تا ابراز حیات و شخصیت کنند.

تعلیم و تربیت در دوره های تاریخی ایران باستان

در این قسمت دوره های تاریخی و آموزش و پرورش در آنها به طور جداگانه مورد بررسی مختصر قرار می گیرد. این دوره ها عبارتند از:

- ۱ - دوره مادی یا اعتلای آریایی های ایران در جهان شرق باستان.
- ۲ - دوره هخامنشی یا استیلای آریایی های ایران بر شرق.
- ۳ - دوره مقدونی، یعنی دوره سلطه و برتری یونانیان در ایران.
- ۴ - دولت پارت.
- ۵ - دولت ساسانی، دوره مبارزه ایران زرتشتی با روم مسیحی.

تعلیم و تربیت در جامعه مادها

دکتر بیژن در سیر تعلیم و تربیت ایران می نویسد: «پادشاهان ماد، دفترهای شاهی یا سالنامه داشتند که وقایع و گزارش های کشوری را در آن بر طبق قانون ضبط می کردند ولی جز ذکر نام چیزی از آنها باقی نمانده است.» بنا بر این از نحوه تعلیم و تربیت رسمی آنها اطلاع درستی در دست نیست. اما تا حدی تعلیم و تربیت و اجتماعات مادها را می توانیم از کیفیت تعلیم و تربیت هخامنشیان حدس بزنیم. چون پارس ها از نظر تمدن و فرهنگ از مادها جلوتر

بودند، وقتی بر مآدها تسلط یافتند تمدن آنها را هم اخذ کردند تا حدی که ملل دنیای قدیم تمدن سلطنت پارس را همان تمدن سلطنت مادی می‌شمردند.

تاریخ تربیت مآدها به دو مرحله سیاسی و مدنی تقسیم می‌شد. مرحله اول از زمان مهاجرت و مرحله دوم از دوره مهم شاهی تا انقراض به دست کورش.

مرحله نخست، سرچشمه تربیت آنها مذهب بود، یعنی اعتقاد به يك رشته موجودات نيك و بد، رساننده نيك همان چیزهایی که برای آدمی سودمند هستند و از مظاهر هستی به شمار می‌روند و بدی، رساننده زیان، همان چیزهایی که برای انسان زیان آورند و وسیله چیره شدن بر موجودهای بد همانا سعی و عمل است.

تربیت نورستگان متناسب با معیارهای اجتماعی آنها بود. آشنا ساختن تدریجی آنها و به اقتضای مراحل رشد و آرمانهای اجتماعی، خانواده و تیره و قبیله و قوم انجام می‌شد و تربیت خانوادگی یکی از واحدهای تشکیلاتی و اجتماعی ایرانیان به حساب می‌آمد. پدر، بزرگ خانواده بود و سمت آموزگاری داشت و مراقبت از آتشگاه نیز پیوسته با او بود که مبادا خاموش شود و اجرا کننده مراسم و آداب مذهبی نیز بود. زن در انتخاب شوهر اختیاری نداشت ولی بانوی خانواده شناخته می‌شد.^{۲۹}

مرحله دوم تعلیم و تربیت مآدها به این شکل بود که تا زمان دیوکس^{۳۰} تعلیم و تربیت جوانان مادی بی تردید از حدود خانواده و تیره و عشیره تجاوز نکرده بود ولی هنگام تاسیس دولت ماد، مسائل تازمائی پیدا شد که موجب توسعه و تکامل منظوره‌های اجتماعی برای حفظ آنان شد و بی شک مهم‌ترین آنها تربیت وحدت ملی و تجهیز قوای جمعی برای حفظ استقلال و افزایش استیلا بر دیگران بوده است. زبان مادی، از نظر محققین بعدی با زبان پارسی نزدیک بود به طوری که مآدها و پارس‌ها زبان یکدیگر را به خوبی می‌فهمیدند. به عقیده هرتسفلد^{۳۱}، ایران‌شناس آلمانی، هرگاه آثار نوشته‌ای از مآدها به دست آید از حیث خط و زبان با سنگ نوشته‌های پارسی یکی خواهد بود. دارمستتر^{۳۲}، خاورشناس فرانسوی در کتاب حکمت در آموزش و پرورش ایران باستان می‌نویسد که زبان اوستایی همان زبان مآدها بود. و همچنین معتقد است که زبان کردی و پشتو مشتق از زبان مادی است.^{۳۳}

دکتر بیژن اظهار نظر می‌کند که وجود کتاب تاریخ شاهان ماد و پارسی نیز احتمال وجود ادبیات را در میان مادها نشان می‌دهد و هرگاه چنین کتابی تألیف پارس‌ها باشد حتماً مبتنی بر آثار و ادبیات ماد بوده است. اشارات یونانیان به دانش مغان که در دنیای قدیم معروف بود، خود دلیل وجود ادبیات فلسفی و ماورالطبیعه در میان مادها بوده است، اما از آنها انعکاسی در آثار حکمای قدیم یونان دیده نمی‌شود چون مانند بسیاری چیزهای دیگر، به اسم تمدن قوم غالب شناخته شده، تا این که در آن تمدن به تدریج مستهلک شده است. مادها خط میخی را از آشوری‌ها گرفتند، همچنان که پیش از آنها، ایلامی‌ها آن را اقتباس کرده بودند ولی بر طبق تحقیقات جدیدی که انجام شده است، الفبای ۳۹ حرفی را آنها از خطوط میخی آشوری ساختند و این خط از مادها به پارسی‌ها رسیده است.

خط در دوران مادها. محمد تقی بهار «ملک الشعرا» در کتاب سبک‌شناسی پیدایش خط در دوران مادها را چنین تعریف می‌کند: «در اساطیر و نامه‌های باستانی ایرانی نیز این معنی ثبت است که خط از طرف دیوان به پادشاهان باستانی ایران، مانند تهمورث^{۱۴} آموخته شد.» آریایی‌های آن روز که در ایران استقرار یافته‌اند خود دارای تمدن و خط نبودند و این مبادی و اصول را از رعایا و زیردستان مغلوب خود آموختند و این همان زیردستان مردم قدیم بودماند که بعدها از آنان به دیو تعبیر شده است و یا اسرای جنگی از نژادهای همسایه و اتباع ملل مجاور که مغلوب ایران می‌شدند. آنچه از منابع صحیح و قراین روشن ثابت و شواهد به دست می‌آید آن است که ایرانیان (مادها)، در طول آن مدت که یوغ بندگی و رعیتی ملل مقتدر آشور را به گردن داشتند، با خط آشوری که خط میخی است آشنا شدند و بعدها که از قید ذلت آزاد شدند و دولت مستقلی از خود برقرار ساختند، خط میخی را تکمیل کردند و می‌بینیم که در بدو تشکیل دولت هخامنشی این خط مانند خط میخی مورد استعمال پادشاهان بزرگی چون کورش، داریوش و خشایار شاه قرار گرفته است.^{۱۵}

سرانجام دولت ماد بعد از حکومتی طولانی به دلیل بدرفتاری با اتباع خود و تجمل پرستی، به دست کورش پارسی ساقط، و ملت ماد زیر دست پارسی‌ها شد. آستیاك^{۱۶} پدر زن کورش و آخرین پادشاه ماد تا زمانی که زنده بود در دربار

کوروش با احترام زندگی می‌کرد و طرف مشورت در امور کشورش قرار می‌گرفت. مادها با وجودی که در آغاز سده ششم پیش از میلاد قبایل پارسی را که در نواحی جنوب باختری فلات ایران پاسوماش و انشان ساکن بودند مطیع خویش کرده و سرزمین‌های عظیمی را متحد ساختند ولی فتوحات آنها اساس محکمی نداشت زیرا در همان اوان که مادها فعالانه سیاست تسخیر اراضی غیر را آغاز کردند، قبیله‌های پارس علم طفیان برافراشتند. نواحی پارس نشین رسماً تحت فرمان کمبوجیه^{۴۷} اول که خود کلاً وابسته به مادها بود قرار داشت. کمبوجیه دختر ایشتوویگو^{۴۸} را به زنی گرفت و از این ازدواج کوروش پادشاه آینده پارس به وجود آمد و از ۵۵۹ تا ۵۲۹ قبل از میلاد سلطنت کرد. به عقیده ویل دورانت: این دولت مستعجل، فرصتی پیدا نکرده که بتواند در بقای مدنیت سهم بزرگی داشته باشد و تنها کاری که انجام داد آن بود که راه را برای فرهنگ و تمدن ایرانی باز و هموار ساخت. ایرانیان، زبان آریایی و الفبای^{۳۶} حرفی را از مردم ماد گرفتند و همین مادها سبب شدند که ایرانیان، به جای لوح گلی، از کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن استفاده کنند و به ساختن ستون‌های فراوان در ساختمان‌ها توجه داشته باشند. قانون اخلاقی ایرانیان که در زمان صلح صمیمانه به کشاورزی می‌پرداختند و در جنگ متهور و بی‌بال بودند و نیز مذهب زرتشتی آنان و اعتقاد به اهورامزدا و اهریمن و سازمان پادشاهی و تسلط پدر در خانواده و تعدد زوجات و مقداری از قوانین دیگر، از شدت شباهت با قوانین ماد با هم و یکجا ذکر می‌شوند.^{۴۹}

تعلیم و تربیت در دوره هخامنشی

در سال ۷۰۰ قبل از میلاد، پارسها که تیره دیگری از اقوام آریایی بودند، دولت کوچکی به ریاست هخامنش در ولایت شوش که در آن وقت انشان یا انزان نامیده می‌شد بر پا کردند. پسر او به نام جیش‌پیش^{۵۰} خود را پادشاه انشان خواند و مقارن ضعف‌الام و ماد، سرزمینی را که امروز پارس نامیده می‌شود تصرف کرد. از دودمان هخامنشی شاخه‌ای در پارس و شاخه‌ای دیگر در انشان فرمانروایی داشتند تا نوبت به کمبوجیه رسید که بر هر دو قسمت تسلط یافت و دختر اژی‌دهاک پادشاه ماد را به زنی گرفت و از این وصلت کوروش بزرگ به

وجود آمد که در ۵۹۹ قبل از میلاد جانشین پدر شد. کورش در این سال که به پادشاهی پارس رسید ظرف مدت بیست سال، کشور پهناور و با عظمتی به وجود آورد که از مغرب به مصر و دریای مدیترانه، از مشرق به رود سند و از جنوب به خلیج فارس و دریای هند محدود بود. او برای اداره کشور پهناور خود به ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و مردانی مدبر نیازمند بود. برای داشتن چنین افرادی، شروع به تربیت اطفال شاهزادگان و طبقات ممتاز کرد و با تربیت آنان، مردان مسئول و مدیران مقتدر قسمت‌های مختلف مملکت را تأمین کرد. این کار در ادوار بعد نیز ادامه یافت. به همین دلیل می‌توان گفت دولت ایران باستان، یکی از عوامل مهم تعلیم و تربیت ایرانیان به شمار می‌رفت. آموزش و پرورش در ایران دوره هخامنشی به سه بخش تقسیم می‌شد: اول تربیت اجتماعی، دوم تربیت شخصی، سوم تربیت شغلی و حرفه‌ای.

هدف اول برای این بود که روح خودکامی و خودخواهی خردسالان به همگامی و همکاری با سایر اعضای ایرانی مبدل شود و کودکان با حقوق خود و حقوق دیگران آشنا شوند و به آنها احترام بگذارند، آداب و آیین ملی را بشناسند و افتخارات قومی و نژادی را گرامی بدارند. چنانچه از بعضی مدارک استنباط می‌شود، ایرانیان دوره هخامنشی در هدف دوم در ضمن پرورش کودکان و نوجوانان، رعایت ویژگی‌های فرد را نیز کرده‌اند و نه تنها به پرورش این ویژگی‌ها پرداخته‌اند، بلکه علاوه بر آموزش رسمی و عمومی چیزهایی نیز می‌آموختند که اوقات بیکاری کودکان و نوجوانان را پر کند. منظور از هدف سوم این بوده است که بیشتر افراد خانواده‌های برجسته را برای خدمات‌های لشکری و کشوری آماده کنند و نوع و سبکی که به کار می‌بردند برای ثبات اجتماعی و بهتر کردن اوضاع بوده است. برای تربیت طبقات پایین از طرف دولت اقدامی نشده و صنعت و پیشه هر صنفی از طرف پدر به پسر و استاد به شاگرد آموخته می‌شد. سرپرستی و تربیت روحانیان نیز با خود آنها بوده است.^{۵۱}

چنانچه راوندی می‌گوید: «از اصول تعلیم و تربیت و اخلاق و عادات طبقه متوسط و محروم اجتماع ایرانی در عهد باستان اطلاع دقیقی نداریم، به طوری که از آثار مورخان یونانی استنباط می‌شود طبقات ممتاز در سرزمین پارس تحت

اصول و آیین خاص تربیت می‌شوند.»^{۵۲}

دکتر بیژن در کتاب خود (صفحه ۱۶۲) چنین اظهار نظر می‌کند:

به طور کلی هدف تربیتی و آموزش این بوده است: ۱) نگرهبانی کشور
شاهنشاهی؛ ۲) راهنمایی امور مالی و اقتصادی؛ ۳) احتیاج به رامها؛ ۴)
ضرورت استواری شیرازه ملی؛ ۵) تربیت؛ ۶) مسئولیت حفظ ایران؛ ۷)
مسئولیت حفظ شیرازه اقتصادی.

در صفحه ۱۸۶ چنین می‌نویسد:

در هیچ يك از مدارك موجود، ذكری از میزان عمومیت تربیت رسمی موجود
نیست. نظر به این که در دوره هخامنشی احتیاج به جوانان کار آمد پارسی
برای امور مختلف کشورداری داشتند، ممکن است ورود به مدارس، آزاد
بوده باشد.

علی‌رضا حکمت در کتاب آموزش و پرورش ایران باستان (صفحه ۱۳۴)
به نقل از راوندی می‌نویسد:

در ایران باستان هر کس برای کاری معین تربیت می‌شد و آموزش‌های لازم را
در آن زمینه فرا می‌گرفت که این امر به ایجاد تخصص‌ها و پیدایش متخصص
كمك می‌کرده است و همین رویه آموزش را، نیاکان، تا آخر دوره ساسانیان
همواره رعایت کرده‌اند.

هخامنشیان، در روش تدریس، به جنبه‌های عملی آموزش توجه زیادی
داشتند و در موقع یاد دادن درس، هرگاه لازم می‌شد، معلم می‌توانست شاگرد
را تنبیه کند، اما سعی می‌شد که تنبیه متناسب با خطایی باشد که از شاگرد
سر زده است و شاگرد نیز باید معترف به گناه خود باشد و علت تنبیه خود را
بداند که بار دیگر مرتکب آن نشود. تنبیه‌ها نیز جنبه آموزشی داشته است و
حتی المقدور از تنبیه بدنی خودداری می‌کرده‌اند. در تنبیه بعضی منافع اجتماعی
را ملحوظ می‌داشتند، مثلاً کسی که بر حیوانات تعدی می‌کرد تنبیهش این بود
که ده هزار حشره موزی در کشتزار را بکشد و گاه مجرمین را وادار

می‌کردند که نسبت به خانوادهای که مرتکب جرم شده‌اند اگر بی‌سوادی در میان آنها بود او را باسواد کنند.^{۵۳}

در دوره هخامنشی، پیرامون کاخ شاهی، آموزشگاه‌هایی برای تعلیم نوجوانان وجود داشته است و آموزگاران کارآزموده آنان را برای کارهای گوناگون دولتی مهیا می‌کردند.^{۵۴} حکمت می‌نویسد: «اولین و ابتدایی‌ترین محل دانش آموزی به طور عام خانه بوده است و عهده دار آموزش و پرورش پدر و مادر بوده‌اند و به مرور پا به پای تشکیل اجتماع و تمرکز خانواده‌ها، مکان آموزش به خانه مربی انتقال یافت که می‌توان آن را نخستین محل تدریس گروهی یا مکتب به حساب آورد.» با رواج دین زرتشت، آتشکده برای آموزش مورد استفاده قرار گرفت.

در زمان هخامنشیان با توسعه صنایع حرفه‌های گوناگون و سازمان‌های اداری، نیاز مبرمی به نیروی انسانی متخصص و کارآمد به وجود آمد و تشکیلات مذهبی و آتشکده‌ها پاسخگوی نیازها بود که سوای آموزش دینی برای سایر علوم، محل جداگانهای تأسیس کرد و این اولین گام برای مدارس رسمی بود.

فرزندان خانواده شاهی و اشراف در آموزشگاه‌های درباری برای وظایف خاص خود تربیت می‌شدند. روحانیان اغلب در حریم آتشکده‌ها و طبقات دیگر در آموزشگاه‌هایی که جنبه عمومی داشتند آموزش می‌دیدند. این مدارس رسمی، ابتدا برای شاهزادگان و اشراف و درباریان بود. به همین جهت، مدارس را در جنب قصر شاهی که محل سکونت ایشان بود دایر می‌کردند. مدارس عمومی در نقاط مسکونی مردم ساخته می‌شد.

حکمت در (ص ۳۶۹) کتابش به نقل از کتاب یونانی‌ها و بربرها اثر استرابون می‌نویسد: تعلیم و تربیت خاندان شاهی جایگاه مخصوصی به نام جایگاه آزادی دارد و آن جایگاه در کنار کاخ شاهی و بناهای دور از اماکن عمومی بود، برای این که سر و صدای کارهای روزانه و هیاهو و آشوبی که از آن نتیجه می‌شود، مایه پریشان شدن نظم لازم برای تعلیم و تربیت نشود. این جایگاه به چهار قسمت تقسیم می‌شد: اول قسمت کودکان، دوم نوجوانان، سوم مردان، و چهارم مخصوص کسانی که سن‌شان از مرحله‌ای که بتوانند سلاح

بردارند تجاوز کرده است. شاگردان روی هم رفته روزی هشت ساعت درس می‌خواندند و تا زمان ساسانیان وضع آموزشگاه‌ها با کم و بیش تغییر به همین منوال بوده است. در زمان هخامنشیان، علاوه بر دانشکده‌ای که برای تحصیل علم طب در سائیس مصر توسط داریوش احداث شد، چند دانشکده و مدرسه عالی مهم نیز در شهرهای پورسیا، آذربایگان و بلخ وجود داشته است.^{۵۵}

هرودوت می‌گوید: «سن تربیت بین پنج و بیستوپنج سالگی است و سه چیز را دانش آموزان می‌آموزند: اسب سواری، تیراندازی، و راستگویی. تا پنج سالگی کودک در اندرون نزد زنان پرورش می‌یابد و هیچ‌گاه در حضور پدر و مادر دیده نمی‌شود، تا اگر در اوایل رشد تلف شد، کمتر باعث تأثر آنها شود.»

گزنفون اولین مرحله تربیت کودک ایرانی را به شانزده سالگی می‌رساند و استرابون به چهارده سالگی. بنابر نظر افلاطون، اشراف ایرانی در چهارده سالگی کودک را برای تربیت عالی‌تر به سرپرستان و مربیان خاص می‌سپردند. مرحله تربیت و تعلیم کودکان به سه دوره تقسیم می‌شد؛ مرحله اول تربیت کودکان از یک تا پنج یا هفت ساله؛ مرحله دوم از هفت تا پانزده ساله؛ و مرحله سوم از شانزده تا بیست یا بیست و چهار ساله. تربیت کودک به عهده مادر بوده است و در تربیت کودکان اشراف و تعلیم و تربیت رسمی نه تنها زنان، بلکه خواجه‌های حرم‌سرای شاهی نیز دخالت داشت‌اند و این نکته را افلاطون در چند محل ذکر کرده است. گاه‌گاه کودکان خود را برای تربیت پیش یکدیگر می‌فرستادند. شاید علت آن بوده که علاقه مفرط والدین به فرزندان مانع تربیت لازم آن‌ها نشود. تربیت اولیه، که در خانه انجام می‌شد، عبارت بود از: آموخته‌ها و تلقینات مذهبی و آداب اولیه زندگی. مرحله دوم تربیت کودک ایرانی بین هفت سالگی و بلوغ (حدود شانزده سالگی) بوده است. در این مرحله، پرورش شخصیت روانی، عقلی، و بدنی مورد نظر قرار می‌گرفته است. هدف تربیت بدنی ایجاد روح مردانگی است، که کم‌وبیش نظیر تربیت قهرمانی دوره کیانی است. قسمت عمده تعلیمات عملی در هوای آزاد صورت می‌گرفته است و بنابر مدارک یونانی، عبارت بوده است از: راه‌پیمایی، ورزش، اسب‌سواری، و مراقبت از اسب، تیراندازی، ژوبین (ژوبین) زدن، شنا، پرتاب

نیزه، و چوگان‌بازی. هدف بعضی از ورزش‌ها آشنا شدن به ریاضت و تحمل سرما و گرما و کم‌خوراکی بوده است. روش تربیت در این مرحله از سن (مرحله دوم)، تعلیمات نظری بود و به موعظه مثبت بیشتر مقید بودند. جوانان در دسته‌ها و گروه‌هایی تربیت می‌شدند.^{۵۶}

سال‌های بین هفت تا پانزده را تمیز عقلی می‌نامیدند و در این سال‌ها همان‌طور که قبلاً گفته شد، جوانان را به فراگرفتن دروس مذهبی و آموزش علوم و ادبیات و تمرین راست‌گویی و سواری و تیراندازی ترغیب می‌کردند و در پایان پانزده‌سالگی، که سن بلوغ و رسایی است، دختر و پسر را با تشریفات خاص وارد اجتماع می‌کردند و آنان را واجد شرط ازدواج می‌دانستند. پسر را در حضور عده زیادی از مهمانان با دست یکی از بزرگان دینی یا اجتماعی، به زیور، کلامخود، زره، شمشیر، و کمر بند چرمی می‌آراستند و از آن پس او حق داشت در صف مردان به شکار و پیکار بپردازد و این مراسم به جشن کمربندان، یا کشتی بندان معروف بود.^{۵۷}

گزنفون در کورش‌نامه می‌نویسد: «اطفال پس از سن بلوغ به پاسداری و مراقبت از بناهای دولتی و خدمات عمومی می‌پرداختند و هر ماه چند بار در رکاب شاه حرکت می‌کردند و در این موقع کمان و ترکشی در کمر و شمشیر در غلاف و یا خنجری همراه خود داشتند و علاوه بر این سپری از نی و دو نیزه با خود بر می‌داشتند که در صورت ضرورت یکی را پرتاب و دیگری را به دست بگیرند. شکار در نزد ایرانیان، مدرسه جنگ و میدانی برای فرا گرفتن فنون جنگی است. جوانان را عادت می‌دهند که صبح زود از خواب برخیزند، از فصل سرما و گرما بیمی به خود راه ندهند، به پیاده‌روی عادت کنند و در اسب سواری ماهر شوند و بر پشت اسب تیراندازی کنند، در پرتاب نیزه در حین تاخت، جلد و چابک باشند. جوانان چون به عزم شکار رهسپار می‌شدند، دو نوبت غذا با خود بر می‌داشتند و گاه جیره یک روز خود را در دو روز صرف می‌کردند تا به پیش‌آمدهای جنگی خو بگیرند و در صورت ضرورت تحمل داشته باشند و بر خلاف پارسی‌ها که خود را به قناعت و تمرین‌های دشوار عادت می‌دادند، طبقات مرفه و ممتاز در سرزمین ماد عادت داشتند که لباس ارغوانی و ردای بلند بر تن بپوشند و گردن‌بند های متعدد بر

گردن و دستبندهای مزین به دست بیاویزند. در صورتی که پارسی‌ها دارای جامه‌های به غایت ساده هستند و در رسوم و آداب صحبت خیلی ساده و عاری از این قبیل تجملات‌اند.»^{۵۸}

برنامه و روش آموزش در این دوره چنان بود که علاوه بر یاد دادن و خواندن و نوشتن به نوآموزان تعلیمات اخلاقی را نیز می‌آموختند. شاگردان برای یاد گرفتن و به حافظه سپردن بندهای طویل مذهبی (گاتاها)، با آهنگ همه با هم می‌خواندند. از جمله درس‌های تفریحی عملی دانش آموزان، کشاورزی و درخت‌کاری بود که به طور وسیعی در میان نوباوگان و جوانان رایج بود.^{۵۹}

راوندی راجع به آموزش و پرورش در زمان هخامنشیان می‌نویسد: «در عصر هرودوت، از اصول تعلیم و تربیت و اخلاق و عادات طبقه متوسط و محروم اجتماع ایرانی در عهد باستان اطلاع دقیقی نداریم، به طوری که از اشاره مورخان یونانی بر می‌آید، طبقات ممتاز در سرزمین پارس تحت اصول و آیین خاصی تربیت می‌شدند.» اما گزنفون مورخ و متفکر یونانی که در عهد هخامنشیان به ایران سفر کرده است، راجع به روش تعلیم و تربیت جوانان در آن روز می‌نویسد: «اطفال که به مکتب می‌رفتند تا ادب بیاموزند و رؤسا و مراقب‌شان اکثر اوقات مواظب حال آنها بودند و قضاوت و عدالت را میان آنها مجری می‌داشتند زیرا در بین اطفال نیز مانند اشخاص بزرگ، همان اتهامات دزدی و خدعه و بی‌حرمتی و حيله و ناسزاگویی و این قبیل زشتی‌های اخلاقی وجود دارد و اگر طفلی مرتکب این تقصیرات می‌شد، پس از ثبوت جرم، مجازات می‌شد ولی اگر کسی بهتان ناروایی به دیگری وارد می‌ساخت و از عهده اثبات آن بر نمی‌آمد، مجازات می‌شد. وقتی می‌دیدند طفلی در برابر احسان، از حق‌شناسی و نگهداشتن حرمت ولی‌نعمت خود سر باز زده است، سخت تنبیه می‌شد. باید توجه داشت که حق‌ناشناسی پیوسته همراه با وقاحت و بی‌شرمی است. اطفال را به اعتدال مزاج خو می‌دادند. علت توجه اطفال به این خصلت این بود که بزرگ‌تران را به این خصلت متصف می‌دیدند و اطاعت و وظیفه‌شناسی منحصر به اطفال نبود، بلکه بزرگ‌تران نیز موظف بودند که حرمت مهتران خود را نگهدارند. به اطفال آداب غذا خوردن و نوشیدن

می‌آموختند و آنان را به قناعت در مصرف خوراک تشویق می‌کردند. در واقع بزرگ‌تران نیز بدون اجازهٔ مربیان خود بر سر غذا نمی‌نشستند. علاوه بر این، اطفال مجاز نبودند با مادران خود غذا بخورند بلکه در خدمت مربیان و در ساعات مقرر غذا صرف می‌کردند. اطفال از خانهٔ خود نان و سبزی و همچنین ظرفی برای نوشیدن آب می‌آوردند که هر وقت تشنه شدند از رودخانه آب بنوشند.^{۶۰}

سازمان آموزش و پرورش در زمان هخامنشیان - پدر و مادرها، همان طور که قبلاً اشاره شد، در خانه آداب معاشرت و آیین زندگی را به فرزندان خود یاد می‌دادند و آنان که از وضع مالی بهتری برخوردار بودند، فرزندان خود را به آموزشگاه‌ها می‌فرستادند. آموزشگاه‌های درباری مخصوص شاهزادگان یا پسران اشراف و اعیان بود. این آموزشگاه‌ها برای دولت کارمند تهیه و تربیت می‌کردند.

آموزش و پرورش طبقاتی در دورهٔ هخامنشیان - در ایران باستان پیش از آموختن الفبا، خواندن و نوشتن، که برای همهٔ کودکان از هر دسته و طبقه یکسان نبود، در مراحل بالاتر بر حسب موقعیت اجتماعی خانواده‌های دانش‌آموزان، رشتهٔ درسی و روش آموزش متفاوت می‌شد. فرزندان و صاحبان حرفه و مشاغل تحت آموزش و تربیت مربوط به طبقهٔ خانوادهٔ خود قرار می‌گرفتند. هر طبقه غالباً متون و حرفهٔ طبقهٔ خود را می‌آموخت و برای همان علوم می‌که در خانواده‌های آنها متمرکز بود آماده می‌شد. همان طور که قبلاً گفته شد، در ایران باستان دانش‌آموزان به سه دسته تقسیم می‌شدند: دانش‌آموزان خاص، دانش‌آموزان حرفه‌ای، و دانش‌آموزان عمومی.^{۶۱}

روش تعلیم و تربیت - در زمان هخامنشیان روش تعلیم و تربیت عملی بوده است برای احراز مسئولیت‌های اجتماعی در امور کشوری و لشکری. به طور کلی در تعلیم و تربیت دنیای قدیم دو طریقه معمول بوده است. یکی این که حدود برنامه و مدت تحصیل را معین کنند و اولیای کودک را در پرورش فرزند و انتخاب آموزگار و دستور تحصیل و روش آموختن آزاد بگذارند. این طریقه در آتن قدیم معمول بوده است، زیرا در آنجا حکومت ملی و دموکراسی برقرار بود. یکی از ضروریات دموکراسی، آزادی تعلیم و تربیت است. طریقهٔ دیگر

این است که دولت در تمام عوامل تربیت دخالت کند و از روی نقشه و تعهد عقاید خاصی را به کودکان القا و عادات معینی را در آنان ایجاد کند. این طریقه در ایران باستان و اسپارت به کار می‌رفت. در ایران باستان سعی می‌شد که به وسیله وضع قوانین و مقررات و صدور دستور تمام کودکان را در يك غالب بریزند و آنها را طبق عقیده و سلیقه دولت پرورش دهند. از جمله عقایدی که به کودکان القا می‌شد این بود که شاه به خواست خدا و به موهبت الاهی بر تخت نشسته و نماینده او در روی زمین است و بر حسب اراده او کارهای کشور را تمشیت می‌دهد.^{۶۲}

دوره سلوکیان^{۶۳}

اسکندر هشت سال پس از تصرف ایران در ۳۲۳ ق. م. در بابل درگذشت و یکی از سرداران او به نام سلوکوس، بعد از مدتی زدوخورد با رقیبان خود فرمانروای ایران شد و جانشینان او نزدیک به هشتاد سال در این سرزمین سلطنت کردند و پایتخت آنها سلوکیه بود که مؤسس سلسله در کنار دجله بنا کرده بود و سپس به انطاکیه در ساحل مدیترانه انتقال یافت. در زمان این سلسله بود که مملکت باختر به وجود آمد به این ترتیب که سربازانی که اسکندر در سرحد مذکور جای داده بود تا از هجوم قبایل شمالی جلوگیری کنند، در زمان ضعف سلوکی‌ها به رهبری دیودتوس^{۶۴} خود را مستقل کردند. پسر او (حدود ۲۵۵ ق. م.) خود را پادشاه باختر خواند و با اشکانیان متحد شد و قریب یکصد سال بر جای ماند و فرهنگ و تمدن یونان را در هندوستان و آسیای مرکزی رواج داد.^{۶۵}

زبان در دوره سلوکیان - گیرشمن می‌گوید: زبان یونان از زمان اسکندر یعنی از زمانی که هزاران جوان اشرافی در تشکیلات سوار نظام قشون وی داخل شدند و سربازان ایرانی را داخل فالانتر کردند شروع به انتشار کرد. سپس ازدواج‌های بین ایرانیان و مقدومیان، ایجاد مستعمرات، تجارت، اداره قشون و غیره همه این‌ها موجب شد که زبان آرامی عهد هخامنشیان متروک شود و زبان یونانی جای آن را بگیرد. این زبان به نوبه خود، حکم زبان بین‌المللی را پیدا کرد و حتی در دوره پارتیان آن را در شهرهای یونانی تدریس می‌کردند. همه

مبادلات تجاری از یونان تا بلخ به زبان یونانی انجام می‌شد و بومیان از قوانین یونانی اطلاع پیدا کردند و حتی آنها را پذیرفتند. بدین وجه صبغه یونانیت ایجاد شد و مخصوصاً در ایرانیان ساکن شهرها تأثیر کرد و در میان همه افراد طبقه علیا و متوسط انتشار یافت اما در سکنه روستایی کمتر تأثیر کرد و به این ترتیب جامعه مختلط به وجود آمد.^{۶۶}

دوره اشکانیان

جامعه اشکانی يك رژیم اشرافی فئودال بود که خانواده سلطنت و شخص شاه در رأس آن قرار داشتند و بعد از خانواده سلطنت خانواده‌های رؤسا و فرماندهان بودند. از میان رؤسا و اشراف، هفت خانواده از پارتیان موقعیت ممتازی را داشتند. غیر از اشراف یکی از طبقات اجتماعی که در زمان اشکانیان قدرت روزافزون یافتند روحانیان بودند که روسای آنها عضویت مجلس شیوخ را داشتند. بعد از طبقه ممتاز فوق، دبیران، بازرگانان طبقه متوسط شهری را تشکیل می‌دادند. روستاییان و بردگان، پایین‌ترین قشر جامعه را تشکیل می‌دادند. شکل اجتماعی پارت‌ها بسیار شبیه به هرم جامعه فئودال اروپای غربی در قرون وسطی بود. يك سلسله احتیاجات اقتصادی و وابستگی اجتماعی افراد را به یکدیگر مربوط می‌کرد.

از تعلیم و تربیت دوران پارت‌ها اطلاعات زیادی در دست نیست. آنچه مسلم است این که زبان پارت‌ها زبانی است که پهلوی اشکانی خوانده می‌شود و اندک تفاوتی با پهلوی ساسانی داشته است. البته در ابتدای کار، زبان و خط یونانی در نزد اشکانیان رواج بسیار داشته است و حتی شاهان پارتی به این زبان آشنا بودند ولی تدریجاً زبان آرامی جانشین آن شد. ظاهراً در این دوره خط میخی معمول بوده است و کتیبه‌هایی که به دست آمده مؤید این امر است. تعلیم و تربیت مانند دوران هخامنشی محدود به خانواده اعیان و اشراف بود که به وسیله روحانیان انجام می‌شد. پارتیان برای نوشتن از کاغذ پاپیروس و پوست آهو استفاده می‌کردند.^{۶۷}

تعلیم و تربیت در دوره اشکانیان

هدف و سازمان تعلیم و تربیت - آنچه مسلم است آداب و رسوم اشکانیان از آداب و رسوم هخامنشیان متأثر شده است و اشکانیان و در بسیاری موارد از آنها تقلید کرده‌اند. منظور از تربیت نیز پرورش عضوی مفید برای جامعه و خانواده بود و مانند هخامنشیان آموزشگاه‌هایی نزدیک قصر شاهی برای تربیت جوانان داشتند و خانواده نیز محلی بود که شالوده تربیت را می‌ریخت.

برنامه تعلیم و تربیت: اشکانیان به جوانان خود سواری و تیراندازی و شیوه‌های جنگی می‌آموختند و به کار بردن شمشیر و نیزه و امثال آن را هنگام شکار یاد می‌دادند و به طور کلی، تربیت آنها عملی و متناسب با احتیاجات ملی بود و به همین جهت همیشه آماده جنگ بودند. تربیت نظامی را در کودکی و نوجوانی منظور می‌کردند. یعنی افراد، تربیت نظامی را ضمن زندگی عادی می‌آموختند. خواندن و نوشتن، چنانچه از تربیت اردشیر بابکان بر می‌آید، برای طبقات ممتاز بود و در تربیت حرفه‌ای معمولاً هر طبقه از مردم حرفه و صنعت خود را به فرزندان خویش می‌آموختند. اشکانیان به انضباط سخت معتقد بودند و در تحمل سرما، گرما و تشنگی بسیار قوی بودند و همه این موارد در تربیت آنها منظور می‌شد.^{۶۸}

از برنامه آموزشی اشکانیان اطلاع صحیحی در دست نیست جز آن که تا حدودی دنبال کننده روش آموزشی و سواد آموزی هخامنشیان بود و آن را به کار می‌بردند. در دوره هخامنشیان برنامه سواد آموزی و درسی نوباوگان شامل مواد زیر بوده است:

- ۱- علوم دینی، ۲- خواندن، ۳- نوشتن، ۴- حساب، ۵- علم الاشياء، ۶- دروس علمی (کشاورزی و درختکاری).

اشکانیان نیز مانند هخامنشیان در روش تدریس به جنبه‌های عملی آموزش توجه داشتند و در موقع یاد دادن درس، هرگاه لازم می‌شد معلم می‌توانست شاگرد را تنبیه کند. مواد درسی همان طور که قبلاً متذکر شدیم با مسائل دینی آغاز می‌شد که مهم‌ترین ماده درسی را تشکیل می‌داد. مراقبت و راهنمایی معلم نسبت به دانش آموزان بسیار با مهربانی و به طرزی پدرانه بود. روش‌های سواد آموزی در این دوره به این شکل بود که در ابتدا درس و مطالب را به نوآموزان

زبانی می‌آموختند و بیشتر متکی به حافظه ایشان بودند. سپس از شاگردان خواسته می‌شد که دروس و مطالب را بیان کنند و محفوظات خود را بنویسند و بخوانند. در مرحله سوم آنچه را به صورت نظری فرا گرفته‌اند در صورت امکان عملاً نشان دهند و در مورد آموختن مطالب دینی آنها را با آهنگ و صدای بلند بازگو کنند. سن و طول مدت تحصیل نیز تقریباً از دوره هخامنشیان تبعاً می‌کرد که از هفت‌سالگی شروع و همان طور که قبلاً گفته شد، آموزش افراد به صورت خانوادگی از تولد تا هفت‌سالگی بود و سپس آموزش عمومی که از هفت تا پانزده‌سالگی بود شروع می‌شد و آموزش‌های اختصاصی که از پانزده‌سالگی شروع می‌شد، نوجوانان را برای پذیرش رشته‌های تخصصی آماده و ارشاد می‌کرد. عده‌ای را در فن سپاهیگری، عده‌ای را فنون صنعتی و سرانجام عده دیگری را برای آموختن علوم عالی آماده می‌کردند. این تقسیم‌بندی زمانی در سراسر دوره هخامنشی رواج داشت ولی در زمان حمله اسکندر و دوره سلطه سلوکیان بر ایران که دانش و علم رو به ضعف و فتور نهاد طبعاً نظام آموزشی و مقررات حاکم بر آن نیز مختل شد، اما در زمان اشکانیان که حیات علمی و آموزشی کشور از نو نضج گرفت به تقریب همین مراحل آموزشی دوباره برقرار گردید، تا عصر ساسانیان که دوره شکوفایی علوم و دانش‌های ایرانی است.^{۶۹}

دوره ساسانیان

در زمان ساسانیان با وضع طبقاتی کامل خود، مانند ادوار سابق تربیت مخصوص به خانواده‌های نجبا و اشراف بوده است و مردم عادی از آن بهره‌ای نداشته‌اند. در عین حال چنین به نظر می‌رسید که به واسطه احتیاج بیشتر به دبیران، کارگزاران دولتی و ماموران وصول مالیات، تعلیم و تربیت تا حدی بیش از دوره‌های قبل گسترش می‌یابد. در این دوره ظاهراً عده بسیار معدودی از طبقات غیر اشرافی شامل طبقه متوسط از سواد و تعلیم و تربیت مختصر برخوردار بودند. یکی دیگر از علل توسعه تعلیم و تربیت افزایش ارتباط با ممالک و توسعه بیشتر دانش و علم و احتیاج وسیع‌تر به آگاهی از اوضاع و احوال مردم دیگر بوده است. بر اثر افزایش ارتباط در دوره ساسانیان، علوم مختلف شامل پزشکی، هیئت، ادبیات و فلسفه به طور محسوس در ایران پیشرفت کرد. در این

دوره به علت پیدایش مذاهب تازه و مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی، بحث در باره علوم اجتماعی و حکومتی و تکامل انسان بیش از پیش معمول شد و حتی ظاهراً پادشاهانی نظیر انوشیروان به این گونه مسائل علمی اظهار علاقه می کردند و در مباحث آنها شرکت می جستند. در قسمت ادبیات و هنر نیز به علت افزایش روابط اقتصادی و اجتماعی با شرق و غرب مخصوصاً هند، بعضی از آثار ادبی خارجی به زبان پهلوی برگردانده شد و سرانجام جنبش مزدکیان روی کار آمد که يك واکنش افراطی و بسیار شدید در مقابل شرایط نامساعد و اوضاع نابسامان آن دوران بود. مع ذلك نهضت مزدکیان، جامعه ایران ساسانیان را به طور جدی و عمیق تکان داد و با سقوط ساسانیان، عصر شاهنشاهی باستان در ایران پایان یافت.^{۷۰}

هدف های تربیتی ساسانیان - مهم ترین هدف های تربیتی ساسانیان عبارت بودند از: ۱) تربیت ملی و قومی به منظور تحکیم ملیت؛ ۲) تربیت خانوادگی به منظور تحکیم واحد خانواده و فراهم ساختن امکانات تربیتی بیشتر این واحد؛ ۳) تربیت مذهبی و اخلاقی؛ ۴) تربیت شغلی و حرفه ای برای دوام طبقات و تثبیت وضع اجتماعی؛ ۵) تربیت بدنی به منظور سلامتی و نیرومندی؛ ۶) سواد آموزی به منظور رفع نیازهای بازرگانی و امور اداری کشور؛ ۷) رهانیدن افراد از گناه هنگام فراغت با پیش بینی و فراهم کردن فعالیت ها و سرگرمی ها.

سازمان آموزش و پرورش ساسانیان - در زمان ساسانیان سازمان های تربیتی عبارت بودند از: خانواده، مدرسه های وابسته به دانشکده ها و مدارس بزرگ زادگان که نزدیک قصر شاهی ساخته می شد (فرهنگستان و دانشگاه). در این دوره نیز تربیت اطفال تا هفت سالگی در خانواده به عهده مادران بود و از این سن به بعد آموزش در مدارس و میدان های خارج شهر و فرهنگستان انجام می شد و يك سوم شبانه روز ویژه تحصیل بود.

برنامه - پرورش دینی و اخلاقی تربیت عمده اطفال بود که مسئولیت آن را معلمان (فرهنگیان و اندرزبدان) عهده دار بودند و می بایست واعظ و اهل تقوا باشند و امور تعلیم و تربیت تحت نظر موبد موبدان بود.^{۷۱}

تربیت بدنی - چوگان بازی، اسب دوانی، شکار، شنا، و کشتی برای آمادگی جنگی و کارزار در ایران عهد ساسانی معمول بود. شنا و کشتی برای همه

طبقات و بقیه اختصاص به طبقات ممتاز داشت. تعلیم خواندن و نوشتن و حساب در دوره ساسانی همگانی نبود و فقط سوداگران و دبیران به واسطه نیازی که داشتند به خط و حساب می پرداختند. علاوه بر همه اینها، برای کارها و مشاغل، افراد را با برنامه های خاصی تربیت می کردند. مثلاً دبیری یکی از مشاغل مهم دوره ساسانی بود و لازم بود که دبیر حکمت و منطق و حقوق و اخلاق و مذهب را بداند و بر صنایع ادبی مسلط باشد، با روحانیان بایستی اوستا را به خوبی تحصیل می کردند و تفاسیر آن را نیک می دانستند.

تعلیمات عالی - در دوره انوشیروان، دانشگاه جندی شاپور که اساس آن را شاپور اول ریخته بود اهمیت فوق العاده یافت و پذیرای دانشجویان مختلف اطراف و اکناف گردید. موادی که در این دانشگاه تدریس می شد عبارت بودند از: ادبیات، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ، نجوم، ریاضیات، موسیقی، حکمت، منطق، داروسازی، دام پزشکی، پزشکی، گیاهشناسی، و غیره... دانشمندان بسیاری اعم از یونانی، ایرانی، و هندی در آن تدریس می کردند و نیز کتابخانه بزرگ و کتابهای ارزنده این دانشگاه، یکی از عوامل نشر علم و اندیشه انسانی به شمار می آمد.^{۷۲}

روش آموزش - همان طور که قبلاً اشاره شد، در دوره ساسانی تربیت طبقاتی بود و به حافظه اهمیت فراوانی داده می شد. توبیخ و پاداش و تنبیه بدنی نیز در کار بود. در پرورش شاهزادگان، سعی می شد آنها را با انضباط بار بیاورند و به ریاضت و سختی و تحمل در برابر گرسنگی و تشنگی، گرما و سرما، عادت دهند تا پایداری آنها زیاد شود.^{۷۳}

در زمان ساسانیان، سوادآموزی و به طور کلی آموزش دگرگونی و تکامل خاص پیدا کرد و در سطح بالایی قرار گرفت. شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت صنایع از جمله صنعت کاغذ، و پیدایش کتاب و کتابخانه، و وجود دانشمندان بی شمار سطح تعلیمات ابتدایی و گسترش سوادآموزی را بالا برد و بر حسب نیاز و پیشرفت اجتماع، برنامه های جامع تر و وسیع تری برای آموزش نوباوگان طرح ریزی شد و قشرها و گروه های بیشتری از مردم را از آن بهره مند می کرد.^{۷۴}

مدرسه - در دوره ساسانیان که علم و دانش تجدید حیات یافت و به اوج خود

رسید، مدارس هم از نظر کمیت و کیفیت توسعه یافتند. بارزترین نمونه مدارس زمان ساسانیان دو مدرسه مشهور ایرانی یکی در رها و دیگری در نصیین بود و این دو شهر به علت وجود همین دو پایگاه آموزشی شهرت یافتند. تعداد دانش آموزان این مدارس در حدود هشتصد نفر ذکر شده است. از روی همین تعداد می‌توان به تشکیلات منظم و سازمان مجهز آنها پی برد. علاوه بر مدارس نام‌برده، مدارس دیگری با تنوع و گوناگونی بیشتر، از قبیل مدارس حرفه‌ای، مدارس فنی، مدارس و حوزه‌های فلسفی (مانوی و مزدکی و زرتشتی و یهودی)، و مدارس ادبی و علمی (پزشکی، ریاضی، نجوم، و...) وجود داشت و زمینه را برای پیدایش دانشگاه معروف جندی شاپور فراهم آورد.^{۷۵}

دانشگاه - به طور کلی می‌توانیم بگوییم قبل از ساسانیان، در ایران دانشکده‌هایی وجود داشت که شکل کامل آن با روش علمی و تشکیلات منظم دانشگاهی در زمان ساسانیان به وجود آمد. تکامل آموزش عالی با برنامه‌های منظم و وجود دانشکده‌ها و استادان مجرب را به طور قطع باید در دوران ساسانیان جست‌وجو کرد. دانشگاه جندی شاپور در شهری به همین نام در شرق شوش و جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر واقع بوده است و یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی جهان آن روز به شمار می‌رفت، به خصوص پیشرفت علم پزشکی، بیمارستان مجهز، و وجود پزشکان مجرب ایرانی و خارجی معروفیت آن را جهانی کرده بود. بعد از اشاعه مذهب نسطوری این محل مرکز مهم‌ترین تجمع علمای مسیحی شد. با همکاری پزشکان نسطوری، یونانی، هندی، و ایرانی طب جدید و همه‌جانبه‌ای پایه‌گذاری شد و علما و دانشمندان زیادی به این مرکز دانشگاهی که یگانه مرکز علمی آن دوره بود روی آوردند. دانشگاه جندی شاپور تا حدود سیصد سال پس از نفوذ اسلام در ایران همچنان باقی بود و مرکز دانش جهان محسوب می‌شد.

درباره تاسیس دانشگاه جندی شاپور روایات مختلفی نقل شده است. بعضی اردشیر، برخی شاپور اول و عده‌ای انوشیروان را مؤسس آن می‌دانند ولی به احتمال قوی اردشیر بابکان این دانشگاه را به نام پسرش بنا نهاد و شاپور آن را تکمیل کرد و در زمان انوشیروان شهرت جهانی یافت. اردشیر علمای مختلف را از گوشه و کنار جهان به سوی این مرکز مهم علمی جلب کرد و تعدادی از

دانشمندان ایرانی را به هندوستان و یونان فرستاد تا از نزدیک آموزشگاه‌ها و مراکز علمی آن دیار را بررسی کنند و بدین طریق روز به روز بر اهمیت و مرکزیت علمی آن افزود. در دانشگاه جندی شاپور، طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات، و الاهیات و مقدمات هر يك از علوم مذکور تدریس می‌شد. دانشکده طب و نجوم این دانشگاه در بسط و تحکیم این علوم و کشفیات به پیشرفت‌های فوق‌العاده بزرگی توفیق یافت. در این دانشگاه رشته پزشکی بیش از سایر علوم رونق داشت. عده‌ای از پزشکان سریانی و یونانی به این دانشگاه دعوت شدند و این پزشکان طب بقراطی (ایپوکراتی) را در مشرق‌زمین رواج دادند. فرهنگ و تمدن ساسانی در این دوره آنچنان عظمت داشت و آوازه علم و دانش آن چنان در جهان آن روز پیچیده بود که صدها دانشمند و پژوهشگر برای تعلیم و تربیت به آن روی آوردند و این دارالعلم را گوشه‌ای امن و مطمئن برای پژوهش‌های خود یافتند. از مهم‌ترین استادان جندی شاپور که در رشته پزشکی و داروسازی از جندی شاپور فارغ‌التحصیل شدند و به حوزه علمی بغداد رفتند می‌توان بختیشوع، ابویزید ماسویه و پسرش یوحنا و شاپور را نام برد که تالیفات ایشان پایه‌های اساسی علم طب را در تمدن اسلام بنا نهاده است. در زمان انوشیروان دانشگاه جندی شاپور مهد علم علما شده بود و معروف است که بر سر در آن چنین نوشته بودند: دانش و فضیلت مافوق بازو و شمشیر است.^{۷۶}

نتیجه

تعلیم و تربیت به کیفیتی که ذکر شد در حدود چهارهزار سال در ایران کم‌وبیش جریان داشت و نتایج شگفت‌آوری از آن پدید آمد. نیروی اخلاقی و بدنی، مناعت و شرافت ملی و جوان مردی و سلحشوری و میهن پرستی را که در ایران پرورش داده بودند در قرن ششم پیش از میلاد برای نخستین‌بار در دنیا بزرگ‌ترین امپراتوری را به وجود آورد که از هندوستان تا دانوب و از سیحون تا حبشه وسعت داشت و نظم و نسق و طرز اداره کردن آن نمونه و سرمشق برای امپراتوری‌های بعد شد. و در تمام تاریخ کشور ایران مروج و عامل نشر و اشاعه تمدن و فرهنگ و مدافع میراث فکری و ذوقی مشرق‌زمین در مقابل اقوام مهاجم بود.^{۷۷}

خلاصه فصل چهارم

- تعلیم و تربیت در دوره مادها:

از نحوه تعلیم و تربیت مادها اطلاع مستقیمی در دست نیست. هخامنشی‌ها (پارس‌ها) از لحاظ تمدن و فرهنگ بر مادها برتری داشتند و پس از استیلای خود بر مادها تمدن آنها را هم اخذ کردند، به نحوی که بعضی از ملل قدیم پارس‌ها و یا مادها را یکی می‌دانند. در هر حال آموزش و پرورش در دوران مادها را از روی تعلیم و تربیت هخامنشی‌ها می‌توانیم به حدس دریا بیم. در میان مادها پدر، رئیس خانواده و آموزگار و مراقب آتش مقدس بود. زن در انتخاب شوهر نقشی نداشت ولی بانوی خانواده بود. زبان و خط مادی و پارسی تقریباً یکی بوده و برای هر دو قوم زبان دیگری قابل فهم بوده است. مادها خط میخی را از آشوری‌ها گرفتند و بعد به پارس‌ها دادند. مادها وقت خود را به فتوحات گذراندند و راه را برای ورود تمدن و نظام حکومتی پارس‌ها (هخامنشی‌ها) هموار ساختند. مادها سبب شدند که به جای لوح گلی، از کاغذ پوستی و قلم استفاده شود. اعتقاد به اهورامزدا و اهریمن، نظام سلطنتی، حکومت پدر در خانواده، تعدد زوجات و مقدار قواعد دیگر، از دست‌آوردهای تمدن مادی بود که به پارس‌ها انتقال داده شد.

- تعلیم و تربیت در دوره هخامنشی:

آموزش و پرورش در دوره هخامنشی به سه بخش تقسیم می‌شد: اول تربیت اجتماعی، دوم تربیت شخصی، سوم تربیت شغلی و حرفه‌ای. هدف اول ایجاد روح همگامی و همکاری و احترام به دیگران و آشنایی با حقوق خود و دیگران بود. در هدف دوم به رعایت ویژگی‌های فردی می‌پرداختند؛ یعنی علاوه بر آموزش و پرورش ویژگی‌های فردی کودکان، به آن چیزهایی می‌آموختند که اوقات بیکاری‌شان را پر کند. در هدف سوم، افراد خانواده‌های برجسته را به آموختن فنون اداره کشور و خدمات لشکری که برای حفظ ثبات جامعه لازم بود و می‌داشتند. برای آموختن کودکان خانواده‌های طبقات پایین جامعه اقدامی از طرف دولت صورت نمی‌گرفت. روحانیان نیز تربیت خود را خود بر عهده داشتند. به طور کلی هدف تربیتی و آموزش و

پرورش این بود:

(۱) نگهبانی کشور، (۲) راهنمایی امور مالی و اقتصادی، (۳) ایجاد راهها، (۴) ضرورت استواری شیرازه ملی، (۵) تربیت، (۶) مسئولیت حفظ ایران، (۷) مسئولیت حفظ شیرازه اقتصادی.

هرودوت می گوید: «سن تربیت کودکان بین پنج تا بیست و پنج سالگی بود و سه چیز را به آنان می آموختند: اسب سواری، تیراندازی، و راست گویی». پدر و مادر در خانه آداب معاشرت و آیین زندگی را به فرزندان می آموختند و آنها که وضع مالی بهتر می داشتند کودکان خود را به آموزشگاه می فرستادند. این آموزشگاهها برای دولت کارمند تربیت می کرد.

- تعلیم و تربیت در دوره اشکانیان:

اشکانیان در شیوه تعلیم و تربیت متأثر از هخامنشیها بودند. شیوه هخامنشیها در سوادآموزی شامل این مراحل بود: علوم دینی، خواندن، نوشتن، حساب، علم الاشياء، دروس عملی (کشاورزی و درخت کاری). مهم ترین ماده درسی علوم دینی بود. روش تعلیم این بود که ابتدا درس را به حافظه کودک می سپردند و تعلیم او زبانی بود. پس از آن خواندن نوشتن می آمد. در مرحله سوم آنچه را در مراحل قبلی آموخته بودند به کار می بردند (انتقال جنبه نظری تعلیم به جنبه عملی آن).

- تعلیم و تربیت در دوره ساسانیان:

در دوره ساسانیان نیز آموزش و پرورش دنباله ادوار قوام یافته گذشته را نزد اشکانیان و هخامنشیان و مادها گرفت. تعلیم و تربیت مخصوص نجبا بود. به خاطر وسعت کشور و پیچیدگی سازمان اداری تحول یافته ساسانیان، نیاز به آموزگار و کارمند و کارگزار دولتی بیشتر حس می شد و همین امر موجب بسط و توسعه تعلیم و تربیت در جامعه شد. در دوره ساسانیان سازمان آموزش و پرورش عبارت بود از خانواده، مدرسه های وابسته به دانشکده ها و مدارس بزرگزادگان (که نزدیک کاخ شاهی ساخته می شد)، فرهنگستان دانشگاه. تا هفت سالگی آموزش و پرورش در خانواده به عهده مادران بود و از آن پس در

خارج شهر و فرهنگستان. یکسوم اوقات شبانهروز ویژه تحصیل بود. در دوره ساسانی تعلیم دانش تجدید حیات یافت. مدارس زیادی در زمینه فنی، پزشکی، ریاضی، نجوم، حرفه‌ای، ادبی، مذهبی، و فلسفی به وجود آمد. نخستین دانشگاه بزرگ در جندی‌شاپور و به همین نام تأسیس شد. قبل از آن دانشکده‌هایی در ایران وجود داشت. دانشگاه جندی‌شاپور مجهز به بیمارستانی بزرگ با پزشکانی مجرب که مرکب از دانشمندان پزشکی ایرانی، یهودی، نسطوری، و هندی بودند طب جدید را در آنجا تدریس می‌کردند. این دانشگاه تا سیصدسال پس از اسلام نیز هنوز مرکزیت خود را به عنوان بزرگ‌ترین کانون علمی جهان آن روز حفظ کرد.

به طور خلاصه، تعلیم و تربیت کمابیش به مدت چهارهزار سال در ایران سابقه داشت و نتایج آن شگفت‌آور بود. تعلیم و تربیتی که در ایران رواج داشت و مشحون از نیروی اخلاقی و بدنی، مناعت و شجاعت و شرافت ملی و جوانمردی و سلحشوری و میهن پرستی بود در ششصدسال قبل از میلاد مسیح بزرگ‌ترین امپراتوری جهان را پایه‌گذاری کرد و میراث فرهنگی ارجمندی برای ایران و جهان برجای نهاد.

سؤالات خودآزمایی

- ۱ - می‌دانیم که در زمان ساسانیان، دبستان و دانشگاه نیز به محل تعلیم و تربیت اضافه شد، چه دلیلی برای تأسیس این دو محل می‌بینید؟
- ۲ - مراحل متفاوت آموزش از لحاظ زمان و طول مدت تحصیل در ایران باستان به چه مراحل تقسیم می‌شود؟
- ۳ - در کدام مرحله فوق به شناخت و پرورش استعدادها و ارشاد به رشته‌های تخصصی مناسب توجه می‌شده است و کدام مرحله برای پسران و دختران یکسان نبوده است؟
- ۴ - از جهت مواد درسی، چه تفاوتی میان آموزش شاهزادگان و بزرگزادگان به چشم می‌خورد؟
- ۵ - در آموزش خانوادگی، مسئولیت عمده به عهده چه کسی بوده و می‌بایست با کودکان چه می‌کرد؟

- ۶ - آموزش عمومی شامل چه مواردی بوده و چه ویژگی مهمی برای همه شاگردان داشته است؟
- ۷ - از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تربیت ایران باستان مرز و بوم و وضع جغرافیایی است. چگونگی و نحوه تأثیر این دو عامل در تربیت ایرانیان را شرح دهید؟
- ۸ - کدام جنبه عقاید آریایی با تغییرات در عقاید زرتشتی نیز به گونه‌ای جلوه کرده است؟
- ۹ - تأثیر دولت در تعلیم و تربیت ایران باستان را بررسی کنید؟
- ۱۰ - سه منظور کلی آموزش و پرورش در ایران باستان چیست؟
- ۱۱ - آموزشگاه از جهت افراد به چه طبقاتی تقسیم می‌شد و چه اصلی را برای این تقسیم بندی به کار می‌بردند؟
- ۱۲ - زمان تحصیل و تقسیم‌بندی ساعات شبانه روز چگونه بوده است؟
- ۱۳ - هدف آموزش دینی در عهد ساسانی چه بوده و این هدف چه جنبه سیاسی داشته است؟
- ۱۴ - اهمیت و احترام به معلم و آموزگار در عهد ایران باستان در کجا ریشه داشته است و این امر چه دلایل سیاسی داشته است؟
- ۱۵ - برنامه تعلیم و تربیت در زمان ساسانی چه بوده است و مهم‌ترین بخش برنامه که برای عضویت در جامعه ضروری بوده، چه بوده است؟
- ۱۶ - روند تغییر و تکمیل مکان تعلیم و تربیت از خانه تا دانشگاه را بررسی کنید و دلایل این تغییرات را برشمارید.
- ۱۷ - نکات مثبت و منفی تعلیم و تربیت ایران باستان را بنویسید؟
- ۱۸ - زرتشت دین خود را چه می‌خواند و در این آیین بیماری و ناخوشی به چه نسبت داده می‌شود؟

منابع بیشتر برای مطالعه و تحقیق

ایران باستان:

۱- حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان.

۲- کریستین سن، آرتور، ساسانیان، ترجمه رشید هاشمی.

۳- کوثر، ب.، سنگ‌نبشته‌ها.

- ۴- شهرزادی، دین و دانش.
- ۵- همایونفرخ، بررسی‌ها.
- ۶- معین، م.، مزدیسنا و ادب.
- ۷- راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران.
- ۸- دیاکونف، م. م.، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز.
- ۹- گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه دکتر معین.
- ۱۰- محققان شوروی، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز.
- ۱۱- تاجبخش، احمد، تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام.
- ۱۲- تاریخ جهان باستان، ج. ۲.
- ۱۳- سامی، تمدن ساسانی.
- ۱۴- طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری.
- ۱۵- سعودی، التنبيه والاشراف.
- ۱۶- نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی ایران (از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان).
- ۱۷- نظام‌الملک، سیاست‌نامه.
- ۱۸- نهرو. جواهر لعل، نگاهی به تاریخ ایران.
- ۱۹- رازی، عبدالله، تاریخ کامل ایران.
- ۲۰- گزنفون، کوروش‌نامه، ترجمه مهندس رضا مشایخی.
- ۲۱- مشیرالدوله (حسن پیرنیا)، ایران باستان.
- ۲۲- دیاکونف، م. م.، اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز.
- ۲۳- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام.
- ۲۴- صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران.
- ۲۵- تاریخ هرودوت، وحید مازندرانی.
- ۲۶- موله، ماریان، تاریخ ایران باستان.
- ۲۷- بهار، محمدتقی، سبک‌شناسی، ج. ۱.
- ۲۸- نهرو، تاریخ جهان نو، ترجمه محمد تفضلی.
- ۲۹- باستانی پاریزی، ابراهیم، خاتون هفت قلعه.
- ۳۰- جمالزاده، محمدعلی، خلیقات ما ایرانیان.

- ۳۱- فرای، ریچارد، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا.
- ۳۲- صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات ایران، ج. ۱.
- ۳۳- سن، کریستین، کیانیان، ترجمه دکتر ذبیح‌الله صفا.
- ۳۴- بیژن، سید اسدالله، سیری در تمدن و تربیت ایران باستان.
- ۳۵- تاریخ فرهنگ ایران، ترجمه وحید مازندرانی.
- ۳۶- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ج. ۱ و ۲.
- ۳۷- دیاکونف، تاریخ اجتماعی.
- ۳۸- پورداوود، خرده‌اوستا.
- ۳۹- پورداوود، مینوی‌خرد.
- ۴۰- پندنامه زرتشت، ترجمه دکتر ماهیار نواب.
- ۴۱- پیرنیا، توجه پادشاهان ایران به تعلیم و تربیت.
- ۴۲- فرهنگ‌نامه تربیت، ج. ۴.
- ۴۳- دارمستر، جیمز، چشم‌اندازی به تاریخ ایران.
- ۴۴- یسنا، ج. ۱، ترجمه پورداوود.
- ۴۵- اولین، جرج، هفت پادشاه بزرگ مشرق‌زمین در قدیم.
- ۴۶- دیاکونف، شناخت هنر ایران.
- ۴۷- سایکس، تاریخ ایران.
- ۴۸- آذرگشسب، موبد اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان.
- ۴۹- رضوی، مسعود، تعلیم و تربیت ایرانیان در شاهنشاهی پیش از اسلام.
- ۵۰- وحیدی، حسین، دین پایه زرتشتی.
- ۵۱- جهانیان، اردشیر، بیستویک نوشتار.
- ۵۲- رجب‌نیا، مسعود، میراث باستانی ایران.
- ۵۳- آموزش‌های زرتشت، ترجمه موبد شهرزادی.
- ۵۴- ایران، حاج میرزا عبدالحمید خان، آموزش خط و خطاطان.
- ۵۵- رضی، هاشم، ادیان بزرگ جهان.
- ۵۶- جوان، موسی، تاریخ اجتماعی ایران باستان.
- ۵۷- آذرگشسب، اردشیر، آیین ازدواج زرتشتیان.
- ۵۸- آذرگشسب، اردشیر، آیین کفن و دفن زرتشتیان.

- ۵۹- شریف، م.م.، فلسفه در ایران و اسلام.
- ۶۰- باهنر، محمدجواد؛ رفسنجانی، اکبر، جهان در عصر بعثت.
- ۶۱- درباره روش اندیشیدن و کامیاب شدن، ترجمه موبد شهرزادی.
- ۶۲- حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان.
- ۶۳- مشکور، تاریخ اجتماعی ایران.
- ۶۴- سامی، علی، تمدن ساسانی.
- ۶۵- مشایخی، محمد، آموزش و پرورش تطبیقی.
- ۶۶- آموزش در ایران از عهد باستانی تا امروز، دانشگاه جندی شاپور.
- ۶۷- صفا، ذبیح الله، آموزش و دانش در ایران.
- ۶۸- نصری، عبدالله، سیمای انسان کامل.
- ۶۹- عسگریان، ؟، سازمان آموزش و پرورش.
- ۷۰- کاسل، ای.بی.، آموزش و پرورش کهن و نوین.
- ۷۱- کظیمی، ابراهیم، تاریخ آموزش و پرورش.
- ۷۲- مشایخی، محمد علی، تاریخ تربیت.
- ۷۳- پروین، عباس، تاریخ دوهزاروپانصدساله ایران.
- ۷۴- راوندی، مرتضی، تاریخ تحولات ایران.
- ۷۵- بیات، عزت الله، کلیات تاریخ تمدن پیش از اسلام.
- ۷۶- تاریخ جهان باستان، ترجمه محمد باقی.
- ۷۷- حکیمی، محمدرضا، دانش مسلمین.
- ۷۸- منصور، ؟، ایران در عهد باستان.
- ۷۹- کریستین سن، شعر و موسیقی در ایران.
- ۸۰- صفا، ذبیح الله، آموزشگاهها و آموزشها در ایران.
- ۸۱- شریعتی، علی، تاریخ ادیان.
- ۸۲- ناس، جان، تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت.
- ۸۳- سامی، علی، تمدن ساسانی.
- ۸۴- پهلوان، اشرف، پایان نامه تعلیم و تربیت در ایران باستان.
- ۸۵- سلطانزاده، حسین، تاریخ مدارس ایران.

- ۸۶- صادقی، عبدالله؛ و دیگران، سیری در تاریخ فرهنگ ایران.
 ۸۷- اقصی، مرتضی، فرهنگ نامه ایران.
 ۸۸- آل احمد، جلال، غرب زدگی.
 ۸۹- نظام‌الدین،؟، تاریخ تمدن از آغاز آفرینش تا تمدن مادی.
 ۹۰- رضازاده شفق، صادق، تاریخ ادبیات ایران.
 ۹۱- شهرزادی، رستم، سیری در آموزش گاتها.

پی‌نویس‌ها:

- (۱) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، ص. ۳۲.
 (۲) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، صص. ۳۶۳ - ۳۶۵.
 (۳) همان‌ماخذ، ص. ۳۶۸.
 (۴) همان‌ماخذ، صص. ۳۷۵ - ۳۷۶؛ کریستین سن، ساسانیان، ص. ۴۳۹.
 5) maana de perse
 (۶) همان‌ماخذ، ص. ۳۸۴.
 (۷) همان‌ماخذ، ص. ۳۹۰.
 (۸) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، صص. ۵۹ - ۶۱.
 (۹) همان‌ماخذ، ص. ۵۵.
 (۱۰) اخلاق ایران باستان، ص. ۷۶.
 (۱۱) خرده‌اوستا، ترجمه پورداوود، ص. ۱۳۴.
 (۱۲) همان‌ماخذ، همان ص..
 (۱۳) ویسپرد - کرده ۱۵، فقره ۱، در اخلاق ایران باستان، ص. ۶۹ نقل شده است.
 (۱۴) پندنامه زرتشت، ترجمه ماهیار نوابی، ص. ۸.
 (۱۵) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان.
 (۱۶) فرهنگنامه تربیت، ج. ۴، ص. ۴۶۸.
 (۱۷) وندیداد، ترجمه دارمستر، صص. ۱۹۲ - ۱۹۳.
 (۱۸) Strabon، مورخ و جغرافی‌دان یونانی.

- (۲۱) همان ماخذ، ص. ۱۹۶.
- (۲۲) فرهنگنامه تربیت، ج. ۶۴۷.
- (۲۳) Athravan، معلم روحانی.
- (۲۴) اخلاق ایران باستان، صص. ۶۳ - ۶۴.
- (۲۵) همان ماخذ، ص. ۷۲.
- (۲۶) مهریشت، کرده ۲۹، بند ۱۱۶، ج. ۱، یشتها، ترجمه پورداوود، ص. ۴۸۷.
- (۲۷) فرهنگنامه تربیت، ج. ۴، ص. ۶۴۶.
- (۲۸) یسنا، ترجمه پورداوود، ج. ۱، ص. ۱۵۸.
- (۲۹) Gathas، شامل احادیث زرتشت و آنچه بروی وحی شده است.
- (۳۰) اخلاق ایران باستان، ص. ۱۰ و ۶۲.
- (۳۱) یسنا، ترجمه پورداوود، ص. ۳۲.
- (۳۲) اخلاق ایران باستان، ص. ۷۶.
- (۳۳) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، صص. ۵۶ - ۶۶.
- (۳۴) همان ماخذ، ص. ۶۸.
- (۳۵) papyrus، گیاهی از نوع نی که مصریان در قدیم از آن کاغذمانندی می‌ساختند و بر آن چیز می‌نوشتند.
- (۳۶) بارتولومه، حقوق دوره ساسانی، ص. ۹.
- (۳۷) گیرشمن، تاریخ ایران، صص. ۶ - ۲۱.
- (۳۸) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران (از آغاز تا زمان حاضر)، انتشارات دانشگاه تهران، ج. ۲، بهمن ۱۳۳۸، ص. ۸۵.
- (۳۹) پیرنیا، حسین، ایران باستان، ص. ۴۷.
- (۴۰) دیاکو (دیوکس)، پادشاه ماد، دهقانزادمای فعال و مورد اعتماد بود که به مقام دآوری و بعد به پادشاهی رسید.
- 41) Herzfeled
- 42) Darmes Teter
- (۴۳) بیژن، اسدالله، سیر تعلیم و تربیت در ایران باستان، ص. ۱۲۴؛ دارمستتر، حکمت در آموزش و پرورش ایران باستان، ص. ۱۲.
- (۴۴) تهمورس یا «تهمورس دیوبند»، شاه افسانه‌ای ایرانی (پیشدادیان).

- (۴۵) بهار، محمد تقی، سبک‌شناسی، ج. ۱، صص. ۵۸ - ۵۹.
- (۴۶) اژی‌دهاک
- (۴۷) کامبوزیا (کامبیز)
- (۴۸) اختوویگو
- (۴۹) راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، ص. ۱۵۶.
- (۵۰) Jeyšpeys (جیش پیش، ۶۷۵ - ۶۴۹ ق.م.)
- (۵۱) بیژن، اسدالله، سیر تعلیم و تربیت در ایران باستان، صص. ۱۶۰ - ۱۶۱.
- (۵۲) راوندی، بربرها و یونانی‌ها، ص. ۵۱۶.
- (۵۳) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، ص. ۳۶۲.
- (۵۴) بیژن، اسدالله، سیر تعلیم و تربیت در ایران باستان، ص. ۱۸۶.
- (۵۵) همان مآخذ، ص. ۱۶۸ - ۱۶۹.
- (۵۶) همان مآخذ، ص. ۱۸۸.
- (۵۷) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، ص. ۴۹.
- (۵۸) گزنفون، کورشنامه، ص. ۱۱.
- (۵۹) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، ص. ۳۶۱.
- (۶۰) راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، ص. ۷۲.
- (۶۰) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، ص. ۳۷۴.
- (۶۲) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، ص. ۷۲.
- (۶۳) ۳۲۳ - ۲۵۰ ق.م..

64) Diodotus

- (۶۵) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران؛ راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، ج. ۱، ص. ۵۳۷.
- (۶۶) گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه معین، ص. ۲۶۷.
- (۶۷) مزارعی، عدنان، تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران از آغاز تا عهد صفویه.
- (۶۸) پیرنیا، محمد حسین، توجه پادشاهان ایران به تعلیم و تربیت، صص. ۱۳ - ۱۴.
- (۶۹) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، صص. ۳۶۳ - ۳۶۶ و ۳۷۳.
- (۷۰) مزارعی، عدنان، تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران از آغاز تا عهد صفویه.

- (۷۱) همان مآخذ، ص. ۱.
- (۷۲) پیرنیا، محمد حسین، توجه پادشاهان ایران به تعلیم و تربیت، ص. ۱۶.
- (۷۳) همان مآخذ، ص. ۱۷.
- (۷۴) حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان، ص. ۳۶۳.
- (۷۵) همان مآخذ، صص. ۳۶۹ - ۳۷۰.
- (۷۶) همان مآخذ، صص. ۳۸۳ - ۳۹۰.
- (۷۷) صدیق، عیسی، تاریخ و فرهنگ ایران، ص. ۸۳.

فصل پنجم

زرتشت و تعالیم او

همان طور که در فصل پیش خاطرنشان شد، قبل از ورود آریایی‌ها، حدود چهار هزار سال پیش، اقوام دیگری در این سرزمین وجود داشتند که از آنها اطلاع اندکی در دست است و اگر چیزی به شکل آداب و رسوم می‌توان از آنها یافت در لابه‌لای سنت‌ها و تعلیمات و افکار بعدی از جمله آیین زرتشت است که در این آیین بسیاری از عادات و احوال اقوام آریایی هم حفظ شده است. تعلیم و تربیت و زندگی اجتماعی ایرانیان قبل از اسلام (ایران باستان) تحت تاثیر دستورات و تعالیم مذاهب و آیین‌هایی چند بود که ما به طور اختصار آنها را شرح می‌دهیم، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین آنها دیانت زرتشت است.

زرتشت که بود و چه گفت؟

در زمان بسیار قدیم که اجداد ما در این سرزمین زندگی می‌کردند پیشه آنها بیشتر گله‌داری و کشاورزی بود. آنها به جای آن که خدای یکتا را بشناسند، یاد گرفته بودند که هر دسته از آفریده‌ها دارای خدای جداگانه هستند که آنها را آفریده است و هر گروه از این مردمان یکی از خدایان را می‌پرستیدند و برای آن که گرفتار خشم آن خدایان نشوند برای آن خدا نذرونیاز و قربانی می‌کردند. از این رو بود که اوقات هر گروهی بیشتر به جنگ و جدال با هم می‌گذشت و گاهی هم به کشتارهای دسته‌جمعی می‌انجامید. با

آن که هر گروه و هر دسته برای خود رئیسی داشت، نمی‌توانست از جنگ و خونریزی بر کنار ماند. همه می‌دانیم که جنگ و ستیز همیشه مانع آسایش و پیشرفت بوده است. بزرگان آن زمان همه نمی‌دانستند که علت این دشمنی‌ها از کجاست و این درد اجتماعی را از چه راه باید درمان کرد. در چنین اوضاعی دوشیزه‌ای پاک‌سرشت به نام دغدویه از اهالی شهر وگه یا مدرگه که می‌گویند این شهر در آذربایجان واقع بوده است و شاید همان مراغه امروزی باشد، از جنگ و ستمگری‌ها آزرده‌خاطر شد و با پدرش به شهر رغه یا رگه، که می‌گویند در اطراف حضرت عبدالعظیم امروزی قرار داشت، روی آوردند و از این روستا که امروز هم آنجا را شهر ری می‌نامند. در آنجا نیز اوضاع مردم را بهتر از جاهای دیگر ندیدند. کشت و کشتار و دروغ‌گویی زورمندان بر سر پرستش خدایان گرفتاری مردم بود. این دختر پاکدل که دارای روحی حساس بود، زبان به سرزنش گشود و آنهایی را که ستم روا می‌داشتند اندرز می‌داد. اما پندهای او سود نداشت، بلکه آن‌ها را در روش سخت‌تر می‌کرد و از سوی دیگر اندک سخنانش در شنوندگان ستم‌دیده اثر می‌گذاشت و آن‌ها را به هم از نزدیک پیوند می‌داد. در چنین حالی بود که بزرگان به خطری که در آینده برای آن‌ها پی‌ریزی می‌شد اندیشیدند و پدرش را مجبور کردند که بی‌درنگ دخترش را بردارد و به شهر خود باز گردد و حتی به او گفتند که اگر در این کار درنگ روا دارد، مردو آن‌ها را خواهند کشت. از این جهت پدر و دختر شبانه به سوی زادگاه خود روانه و پس از رنج و ناراحتی بسیار به شهر خود بازگشتند. اما تمام این دشواری‌های این دوشیزه شجاع از احساساتش نکاست و شهرتی به‌سزا یافت. از آنجا که دختر برازنده‌ای بود، پسر عمویش پوروشسب او را برای همسری برگزید، و این وصلت نیکو انجام پذیرفت. روز ششم فروردین، مقارن با آغاز بهار که طبیعت سرسبز و خرمی را از سر می‌گیرد و هنگامی که شکوفه‌ها لبخندی بر لب داشتند و کوه‌ها و چشمه‌سارها به آهنگ دل‌نواز خود جهان را نوید زندگی بازیافته می‌دادند، ندایی از آسمان برخاست که: ای مردمان شادمان شوید، درختان بر خود بیالید، آفریده‌ها سرافراز باشید که برای شما رهبری دانا از مادر زاییده شد. او قادر است جهان را به آسایش و آرامش به سوی کمال برد و شادی شما را فراوانی بخشد. در چنین روز خوش بهاری بود

که از مادر دلیر و با فراست نوزادی به جهان پا گذاشت که بنا بر نوشته‌های دانشمندان یونانی، به جای گریه خنده بر لب داشت. نه تنها از جهان و جهانیان بیم نداشت، بلکه آن‌ها را دوست و مورد پسند خود می‌دانست. لب خندانش را چنین تفسیر کرده‌اند که بر جهان و زندگی خوش‌بین است و همه مردم را قابل پیشرفت به سوی کمال و جهان را نمایشگر زیبایی و تجلی آفریدگار می‌دانست. این نوزاد شگفت‌آور که داستان‌های شگفت‌آوری هم برای دوران کودکی‌اش نوشته‌اند، چون آن داستان‌ها با آموزش‌های وی سازگار نیست، از این جهت از ذکر آن خودداری می‌کنیم و به آنچه خردپسند است می‌پردازیم.

این نوزاد در دامن مادری شجاع و خردمند و با سرپرستی پدری هوشیار پرورش یافت، اما میدان موجود برای پروازش به سوی کمال بسیار تنگ و محدود بود، زیرا او درباره حال و جهان آینده، در زمان نزدیک و بسیار دور می‌اندیشید. مبارزه خود را از هفت‌سالگی آغاز و نخستین بار در برابر پرستش خدایان احساس نفرت و ناراحتی کرد. از این جا بود که بزرگان آن زمان علیه این کودک به مخالفت برخاستند و هرآن‌وی را تهدید به قتل کردند، اما گویی این سروصداها در عزمش بی‌اثر بود و او را در هدف خود استوارتر می‌کرد. سرانجام این کشمکش به جایی رسید که پدر و مادرش از بیم جان کودک خود به هراس افتادند و در صدد پنهان ساختن او برآمدند، اما خود کودک به این امر راضی نبود و هرچه برنش اضافه می‌شد، عقل و کمال بیشتر تجلی می‌نمود و بر کوشش وی در برابر دشمنان می‌افزود. دشمنان او نیز بی‌کار نشستند و نقشه‌های گوناگون برای از بین بردن این کودک می‌کشیدند، اما کارگر نمی‌شد. او در چهارده‌سالگی با بسیاری از رازهای آفرینش آشنا شده بود. برای مردم سخنرانی می‌کرد و آن‌ها را پند و اندرز می‌داد و راه را به آن‌ها گوشزد می‌کرد، آنچنان که برای شنونده شگفت‌آور بود. گفتارش چون آب سردی مردمان به خواب رفته را بیدار می‌ساخت، و با این ترتیب از ستم و رنج‌هایی که تحمل می‌نمودند در خود احساس درد می‌کردند. در این زمان بود که پزشک درمان‌بخشی را برای خود جست‌وجو می‌کردند؛ این نوجوان برومند که او را زرتشت یا زره‌توشتره یعنی «ستاره درخشان» می‌نامیدند، روز به روز شکوفاتر و برازنده‌تر می‌شد. اما او خود به آنچه می‌دانست خرسند نبود، بلکه می‌خواست به

رازهای نهانی و آنچه به چشم نمی‌آید نیز آشنا شود و بر نادیدنی‌ها هم دست یابد. با این ترتیب بر آن شد که زمانی دراز در بالای کوهی در پناه غاری از مردم کناره گیرد و رازهای شگفت‌آور آفرینش را بررسی کند. ابتدا به آموزش سیر ستارگان در آسمان پرداخت و سپس آنچنان که در تعالیم خود می‌گوید، از طریق وهومن (پندار نیک) به رازهای آفرینش آگاه می‌شود و به شناسایی آفریدگار یکتا و بی‌همتا کامیاب می‌شود. این پژوهش و کنجکاوی ده سال طول کشید و آن‌گاه که از دانش و بینش خود در راه آشنایی به رازهای نهانی آفرینش به درجه کمال رسید، از بالای کوه به میان مردم فرود آمد و آنچه را به وی الهام شده بود آغاز به بازگویی کرد و آن‌ها را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد. اما آن دسته‌هایی که هر یک به بهانه پرستش خدایان عده‌ای از مردم را تحت فرمان داشتند، این سخنان برایشان گران می‌نمود و از آن بیم داشتند که پایه فرمانروایی آن‌ها سست و زمانی سرنگون شود. از این رو علیه او به مخالفت برخاستند و نسبت‌های ناروایی به وی دادند و مردم را به شورش واداشتند.

زرتشت که برای خود هدف و مقصدی عالی برگزیده بود، از این جاروجنجال‌ها بیم و هراسی نداشت و همواره مردم را به پی‌روی از حکومت خود دعوت می‌کرد و به آن‌ها می‌گفت: به سخنان داناتر از خود گوش فرا دهید و با خود بسنجید و آن‌گاه اگر نیک تشخیص دادید، بررسی کنید، زیرا خداوند در نهاد هر یک از شما نیرویی نهاده است که شما بتوانید با آن نیروی درونی بیاندیشید و راه پیروزی در زندگی، که راه پیشرفت و رسیدن به سوی خوشبختی است، یا راه شکست را که رنج و بدبختی است برگزینید. این نخستین بار بود که مردم دانستند دارای خرد و اندیشه و اراده هستند، زیرا قبلاً آن‌ها خود را فرمانبردار افراد و فرمانرویان می‌دانستند و چنین می‌پنداشتند که از خود اندیشه و اختیاری ندارند و گوسفندوار باید دنبال چوپان راه بپیمایند و حق آن را ندارند که به آزادی راهی برای خود برگزینند.

این گفتارها و دستورات برای دشمنان زرتشت بسیار ناگوار می‌آمد، زیرا بنا به تعالیم این پیامبر، میزان بزرگی هر کس بر پایه پندار نیک، کردار نیک و آنگاه بر اصل پاکی درونی و برونی که آن را آیین اشوئی یعنی پرهیزگاری می‌نامیدند استوار است و هر کس آیین اشوئی را که پاکی تمام نیروهای درونی

و برونی است به جای آورد، به مقام ارجمند اشوئی یعنی پارسایی می‌رسد. این گفتار شگفت‌آور آنچنان دشمنان پیامبر را به جنب و جوش انداخت که میدان را بر او تنگ و سخت ساختند و آمد و رفت و گفتوگو را با وی منع کردند و هر آن‌که به این دعوت سر می‌نهاد او را می‌کشتند.

اندك اندك دامنه این دشمنی بالا گرفت و ماندن پیامبر در زادگاه خود برای وی خطری جانی داشت. درست است که او از مرگ هراسی نداشت اما بیم آن داشت که پس از او دیگری نتواند ماموریت او را به پایان برساند، از این رو تصمیم به خروج از دیار خود گرفت و با چهار تن از فرزندان و همسر خود شبانه به سوی بلخ پایتخت روانه شد. چون این سفر در زمستان بود خالی از رنج و خطر نبود، به خصوص که مردم هم با چشم دشمنی بر آنها می‌نگریستند و کسی حاضر نبود آنها را پناه دهد، در این حال بود که زبان شکوه به درگاه خداوند گشود و چنین گفت: «در این هوای سرد به کجا روی آورم به چه کسی پناه برم، ای اهورا جز تو کسی مرا پشتیبان نیست.»

از این عبارت چنین معلوم است که پیامبر و همراهان او در هوای سرد زمستان با سختی و رنج راه خود را پیمودند. گفته‌اند که او در این سفر همسر خود را از دست داد و با غم و اندوهی فراوان به بلخ وارد شد. در آن زمان پادشاهی کشور با کسی بود که در گاتها سرودهای آسمانی زرتشت او را ویشناسب خوانده‌اند و امروز شاه گشتاسب^۲ نامیده می‌شود. شاه گشتاسب که پادشاهی باهوش و فراست بود، وزیری به نام جاماسب داشت که او هم شخص باتدبیر و دانایی بود. چنانچه در تاریخ هم وی را دانشمند و خردمند خوانده‌اند. زرتشت پیش از ورود به پایتخت به حضور پادشاه رسید و پیام آسمانی خود را اعلام کرد و گفت: «اهورامزدا آفریدگاری است یکتا و بی‌همتا که جهان و آسمان و آنچه هست آفریده‌اوست. او دانا و تواناست، باید فقط او را پرستش کنیم و از ستایش دیگرخدایان که همه آفریده و ساخته‌بندگان اهورامزدا هستند پرهیزیم و به این جنگ و جدال‌ها پایان دهیم و جنگ خود را علیه دروغ‌گویی و دروغ‌گویان و فریب‌دهندگان آغاز کنیم، زیرا آنچه که جهان و جهانیان را تباه می‌کند دروغ و نادرستی است.» همچنین گفت: «در اندیشه انسان دو نیرو در کشش و کوشش است که یکی را نیکی و دیگری را

بدی می‌نامند. وظیفه همگی آن است که کوشش خود را در راه نیکی به کار بندند و با نیروی اندیشه و نیک گفتاری و نیک کرداری بر دشمن بدکار نادرستی و دروغ پروری پیروز شوند، تا آبادی و خوشی توأم با آرامش و آسایش، که نتیجه و حاصل پندار نیک است، در جهان برقرار شود. او می‌گفت مردم از زمان زایش با هم برابر آفریده شده‌اند و همه می‌توانند با پیروی از دستورهای آسمانی به سوی پیشرفت و رهایی راه پیمایند و به خوشبختی برسند. آن دو نیرویی که در اندیشه انسان فعالیت دارد به طور همزاد در تمام آفریده‌ها به شکل گوناگون پایدار است. اهورامزدا یعنی بزرگ‌دانی هستی‌بخش به هیچ وجه کردار بد ما را با قربانی یا با نماز و نیاز نخواهد بخشید، بلکه کردار نیک که بهترین سپاس و ستایش عملی است برای انسان وسیله رستگاری خواهد بود. پس باید همه، اخلاق خود را با نیکی و پاکی بیاراییم.» در این‌جا نیز اندک اندک زمزمه‌هایی بر ضد پیامبر از گوشه و کنار بلند شد و دامنه آن بالا گرفت تا آن‌جایی که شاه گشتاسب مجبور شد برای اثبات این تعالیم، انجمنی از دانایان و مخالفین ترتیب دهد تا با بحث و گفت‌وگو با پیامبر، حقیقت امر روشن شود. آن چنان‌که نوشته‌اند که در آن انجمن که گروه زیادی از دانایان و سران آن زمان گرد آمده بودند، پیام آسمانی خود را به زبان راند و راه حقیقی زندگانی را بیان داشت و راه بد و نیک را به آن‌ها تعلیم داد. دامنه بحث و گفت‌وگو بالا گرفت اما در تمام موارد پیروزی با پیامبر بود و همه به یکتایی اهورامزدا، آفریدگار کل بی‌همتا ایمان آوردند. گویند از نخستین کسانی که به زرتشت گرویدند شاه گشتاسب و شهبانو کتایون و جاماسب وزیر دانشمند او بودند. سپس اسفندیار روین‌تن پسر شاه گشتاسب و دیگر سران و نام‌داران هم از او پیروی کردند و همه بر آن شدند که پیام آسمانی زرتشت را که بهترین چراغ راه زندگی است به سراسر کشور و جهان برسانند و مردم را در جاده روشن رستگاری روانه سر منزل آزادی و آبادی کنند. در اندک زمانی این پیام نجات بخش و این دستورهای آسمانی که خوشی و سعادت بر آن استوار بود به گوش مردم کشور ایران و خارج از ایران رسید. در ایران همه با جان و دل پذیرفتند و دستورش را چراغ راه زندگانی خود قرار دادند و به ارج و مقام سرشتی خود آشنا شدند و به خارج از دایره ضعف و ناتوانی پای نهادند. دروغ

و نادرستی را دشمن زورمند خود دانستند و جنگ و جدال و خوشریزی را امر اهریمنی شناختند. اهورامزدا خدای یگانه را آفریدگار دانا و بی همتایی پذیرفتند. از فدیة و قربانی حیوانات در راه خدایان پیشین دوری جستند و با این ترتیب راهی درست به سوی ترقی و سعادت بازیافتند. با چنین کامیابی پیامبر به گسترش تعالیم خود در جهان پرداخت. در تاریخ نوشته شده است که زرتشت در روز ورود به کاخ شاهی در بلخ، درخت سروی را کاشت که در سبزی و خرمی همانند نداشت و آنچنان آن درخت رسا و سرسبز شد که زمانه مانند آن را به یاد ندارد. در تاریخ‌های مختلف راجع به سرنوشت این درخت نوشته‌اند که تا زمان متوکل عباسی سر به آسمان داشت و در آن هنگام به امر نامبرده که برای پوشش سقف کاخ جعفریه در بغداد لازم تشخیص داد آن را قطع و به بغداد حمل کردند. اهالی کاشمر برای جلوگیری از قطع آن درخت مبلغ زیادی جمع‌آوری و به طاهر بن عبدالله حاکم خراسان دادند اما مؤثر نیفتاد و سرانجام آن را قطع کردند و قطعاتش را به قطار شتران نهادند و به بغداد بردند. اما روزی که به نزدیکی شهر رسیدند به دستور متوکل، عده زیادی به استقبال این کاروان شتافتند، قبل از آن که کاروان وارد شهر شود، متوکل به دست مستخدم خود به قتل رسید و آرزوی دیدار این درخت را با خود به گور برد و دانشمندان موضوع کاشتن درخت به دست پیامبر را نشانه پیش‌قدمی وی در آبادانی جهان دانستند که بدین نحو پیامبر خواسته است بیاموزد که هر کس باید عملاً به آبادی بکوشد و خود پایه‌گذار سعادت خود باشد.^۲

از آنجا که کتاب الهی مذهب زرتشت به زبان اوستایی سروده و نوشته شده است از این جهت معروف به اوستاست. مجموعه اوستا به دو بخش شناخته شده است. نخستین بخش را یسنا، خوانده‌اند که گاتاها یعنی سرودهای زرتشت در میان آن قرار دارند و بخش دوم که یشت‌ها نام دارد به وسیله پیروان زرتشت سروده شده است.

آن طور که مورخین نوشته‌اند مجموعه اوستا، بیستویک نسک یعنی بیستویک جلد بود که به سه بخش هفت جلدی بخش بندی شده است و زمانی بر روی دوازده هزار جلد پوست گاو با خط زرین نگاشته بودند و تعداد اشعار آن را به دو میلیون ذکر کرده‌اند. اوستا با خط ویرمای نگارش یافته که به دین

دبیره معرف است و هنوز هم از کامل‌ترین الفبای جهان است.^۶

تعالیم زرتشت

دین زرتشت به سه پایه استوار است: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک و هر زرتشتی موظف است که وجود خودش را را به این سه صفت بیاراید و از بداندیشی، بد گفتاری و بد کرداری دوری گیرند. به این معنی که در پندار، گفتار و کردار خود راست و پاک باشد. به خلق خدا نیکی کند، اذیت و آزار او به کسی نرسد، دهان خود را به یاوه و گفتار بد و دروغ و دشنام آلوده نکند از دیگران غیبت و بدگویی نکند و حتی فکر و اندیشه بد و آزار رساندن به دیگران را در مغز خود نپروراند که این در مذهب زرتشتی گناه بزرگی است.^۷

هومت، هوخت و هورشت در اوستا به معنی نیک پنداری، نیک گفتاری، و نیک کردار است. سراسر خوبی‌ها و نیکی‌هایی که از دست و زبان آدمی بیرون می‌آید از این سه واژه بیرون نیست و هر گونه زشتی و بدی هم از این سه واژه بیرون نیست. دشمت، دژخت، و دژوشت، یعنی بد پنداری، بد گفتاری، و بد کرداری. در اوستا آمده است: همه پندار و گفتار و کردارهای نیک زاییده فکر رساست و همه پندارها و کردارهای زشت زاییده فکر نارسا می‌باشد.^۸

زرتشت در این شعار، اندیشه را در مقام نخست قرار داده است، زیرا که اندیشه که از مرکز مغز انسان سرچشمه می‌گیرد، فرمانده تمام اعمال پیکر انسان است. تا امری اندیشه نشود به زبان و سرانجام به عمل در نمی‌آید. پس حکومت بر اعمال انسان به دست اندیشه است که مرکز فعالیتش مغز انسان است و پس از این که اندیشه به کار افتاد، زبان دل و زبان جسم به نجوا و گفت‌وگو می‌پردازد و سپس به مرحله عمل در می‌آید. بنابراین، باید سرچشمه نخستین که همان اندیشه است به نیکی گراید تا گفتار و کردار راست و درست باشد.

مترلینگ، فیلسوف مشهور، راجع به دستورهای اخلاقی چنین می‌نویسد: «کاخی که زرتشت به سه ستون بلند و زیبای پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک استوار داشته است هیچ‌گاه ویران نخواهد شد.»^۹

در کتاب گاتاها اهورامزدا، هستی‌بخش بزرگ و دانایی است که ابدی و ازلی است و سرآغاز و سرانجام همه و از همه بزرگ‌تر و برتر است،

تغییر نمی‌پذیرد و همیشه یکسان است. دانندهٔ کل است و هیچ رازی بر او پوشیده نیست و آفرینندهٔ کل است و به‌ویژه پدر اشاو و هومن یعنی راستی و منش نیک است. جهان و هر چه در اوست به اعمال و حرکات‌شان، مانند زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و ...، به فرمان اوست. در اوستا مطالبی از زرتشت به چشم می‌خورد که گویای یکتاپرستی و یگانه‌شناسی است.^{۱۰}

مردم با ایمان، خداشناس و پارسا و پرهیزگار و پندار و گفتار و کردار و وجدانش به افزایش و گسترش راستی گرایش دارد و در پرتو منش پاک و چیرگی منش، هستی‌بخش دانای بی‌همتا، فروغ دانش و بینش ارزانی خواهد داشت. (یسنا، گاتای ۵۱، بند ۲۱)

هر جمله از این بند، بنیاد گویای اصول انسانی و نظام راستین در جهان است و چنین می‌رساند که ایمان به خدا و شناخت پروردگار بی‌همتا به حرف و ادعای صرف نیست، بلکه باید نخست به پارسایی و پرهیزگاری آراسته باشد تا ایمان به اهورامزدا به اثبات رسد و پارسا بایستی پندار و گفتار و کردار و وجدانش به افزایش و گسترش راستی گرایش داشته باشد و در تحقق آن بکوشد. فروزه نیکی، آن‌گاه نیک شناخته می‌شود که کار و کردار با روش نیک باشد. برای تحقق این آرمان، فروغ دانش و بینش را باید راهنمای خود ساخت و با دستیاری منش پاک بر هوا و هوس و فروزه‌های اهریمنی چیره گشت تا خداشناسی و دینداری محقق و به اثبات رسد.

ای هستی‌بخش دانا! آرزوی کسانی را که در پرتو راستی و اندیشهٔ پاک از نظر تو روشن‌بین و درست‌کردار شناخته شده‌اند برآورده ساز، چه به راستی می‌دانیم که ستایش‌های خالصانه و بی‌ریای بندگان تو که دارای هدف عالی و نیک‌اند بی‌اثر و نتیجه نخواهد ماند (یسنا، گاتای ۲۸، بند ۱۱).

ای خداوند جان و خرد! کسانی از آن پاداش گران‌بها که نوید داده شده بهره‌مند خواهند شد که کار را از روی خرد و منش پاک انجام دهند، برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش نمایند و خواست خداوند هستی‌بخش را برآورده سازند و در پرتو راستی در پیشرفت ارادهٔ پروردگار بی‌همتا کوشا باشند. (یسنا، گاتای ۳۴، بند ۶۴).^{۱۱}

مراسم و آداب زرتشتیان

دو چیز يك زرتشتی را از دیگران مشخص و معین می‌کند: ۱- نشان درونی (باطنی)، ۲- نشان برونی (ظاهری). نشان درونی عبارت است از سه عبارت: پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك، این سه عبارت، اساس و پایه‌ای هستند که دین مزدیسنا بر روی آنها قرار گرفته و يك زرتشتی موظف است که وجودش را به این سه صفت بیاراید و در طول زندگی بکوشد که همواره و در هر حال پندار، گفتار و کردارش پاك و بی آلاش و از هر گونه پلیدی و ناپاکی رها و برکنار باشد. زرتشتی کسی را گویند که راستی و درستی را پیشه خود کند، گرد کارهای بد نگردد، دهان خود را با گفتار بد و دروغ و دشنام آلوده نکند، از دیگران غیبت و بدگویی نکند و افکار پلید و ناسازگار را از مغز و اندیشه خود براند. يك زرتشتی نه فقط وظیفه دارد که در تهذیب اخلاق و رفتار خود بکوشد، بلکه بایستی در تزکیه روح و منش خود نیز کوشا باشد. او باید افکار و اندیشه‌های ناپسند را از مخیله خود دور کند، زیرا در مذهب مزدیسنا اندیشه زشت و فکر بد همانند گفتار و کردار بد، مذموم و ناپسند است و دارنده آن گناهکار شناخته می‌شود.

سدره و کشتی نشان برونی مزدیسنا است و کسی زرتشتی واقعی است که دارای هردو این علامات باشد. سدره پیراهنی است گشاد با آستین کوتاه و بدون یقه، از پارچه سفید، که زرتشتیان آن را زیر لباس‌های دیگر می‌پوشند. در جلو سدره از گریبان به پایین چاک‌کی است که تا سینه می‌رسد و در انتهای آن کیسه کوچکی قرار گرفته است که کیسه کرفه (ثواب) نام دارد. به عقیده زرتشتیان مؤمن گنجینه پندار نيك و گفتار نيك و كردار نيك است و پوشنده آن باید بکوشد که وجود خودش را با این سه صفت بیاراید. واژه‌ای که در اوستا برای سدره آمده و هومنوستره به معنای لباس نيك اندیشه است.^{۱۲}

به کودکان در هفت سالگی در جشن بزرگی که در حضور چند موبد برگزار می‌شد با آداب مخصوص، جامه مقدس سدره را می‌پوشاندند و کمربند مقدسی را که کشتی نامیده می‌شد به کمر او می‌بستند و دعاهایی از خرده‌اوستا می‌خواندند که تلقیناتی در مورد گفتار نيك، كردار نيك و پندار نيك و تعهد و الزام در به کار بستن آنها وجود داشت. این آداب و رسوم را در

یهود هم می‌بینیم که کودکان را در پنج یا شش سالگی با لباس‌های مخصوص که برایشان مقدس است و با خواندن و کف و دف زدن به کنیسه یا جای مقدس دیگری می‌برند و توره (تورات) را به او می‌نمایانند که رؤیت کند.^{۱۳}

هدف آموزش و پرورش از نظر زرتشت

در ایران باستان هدف مهم تعلیم و تربیت این بود که فرزندان خود را عضو مفید جامعه بار آورند و به اخلاق نیک بیارایند. این هدف در کلیه کتاب‌های دینی زرتشتی خاطر نشان شده است. در کتاب خرده‌اوستا که حاوی دعاها و نیایش‌های زیادی است، آمده است که «ای اهورامزدا! مرا فرزندی عطا فرما که با تربیت و دانا باشد، در هیئت اجتماع داخل شود و به وظیفه خویش رفتار کند، فرزند رشید و محترمی که حاجت دیگران را برآورد. فرزندی که بتواند در ترقی و سعادت خانواده و شهر و کشور خود بکوشد.»

سن تحصیل در اوستا هفت تا پانزده سالگی ذکر شده است. معلمان پرارج و از طبقات مهم اجتماعی بودند، ولی چون جامعه طبقاتی بود، معلمان آموزشگاه‌های درباری از بین شاهزادگان و استادان و آموزگاران دیگر از بین روحانیان برگزیده می‌شدند و آن‌ها را هیربد می‌نامیدند. در اوستا مقام معلم بسیار والا ذکر شده است و زرتشت را معلم راستین نامیده‌اند.^{۱۴}

با مراجعه به کلیه اسناد تاریخی گذشته در مورد زرتشت و تعالیم او به نظر می‌رسد در این اواخر مسائلی را که قبلاً درباره دین زرتشت گفته می‌شد دیگر نمی‌گویند یعنی کلیه انتقادات و نقطه ضعف‌های گفته شده به وسیله گذشتگان اکنون به شکل مثبت تغییر یافته است و هر چه خوب و کامل و پسندیده و اخلاقی است از هر مذهب بعد از زرتشت یا از افکار دانشمندان و فلاسفه به زرتشت و دین او منتسب شده و سعی شده است شباهت کاملی با ادیان بعدی داشته باشد.

خلاصه فصل پنجم

زرتشت، در روز ششم فروردین که روز اول بهار بود از مادر بزاد. تاریخ تولد دقیق او معلوم نیست. محل تولد او آذربایجان است. تاریخ تولدش را بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ قبل از میلاد مسیح و کنار دریاچه ارومیه گفته‌اند. مورخین یونانی نوشته‌اند هنگام تولد خنده بر لب داشت. این نوزاد شگفت‌انگیز در دامن مادری شجاع و دانا و پدری باهوش تربیت یافت. قبل از زرتشت ایرانیان به خدایان گوناگون اعتقاد داشتند. زرتشت در تعالیم دینی خود آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد. همین امر باعث شد که بزرگان آن زمان با او از در مخالفت در آمدند و کمر به قتل او بستند. اما این تهدید او را در دعوتش از مردم به خدای یگانه راسخ‌تر کرد. تعالیم این پیامبر بزرگ ایرانی بر پایه پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک، که پی‌روی از آن موجب پاکی درون و بیرون انسان است، استوار بود و این امور به نظر فرمانروایان آن زمان که مردم را مثل گوسفند مطیع و بی‌اراده می‌خواستند خوش آیند نبود. دامنه این دشمنی کم‌کم وسیع شد و زرتشت از بیم آن‌که مبادا در اثر کشتن او دیگری نتواند مأموریت آسمانی او را انجام دهد، شبانه با زن و فرزندانش به سوی بلخ روانه شد. گفته‌اند در راه این سفر سخت و طولانی، که مقارن زمستان بود، همسرش را از دست داد. وقتی که زرتشت به بلخ رسید، پادشاه آن زمان ایران ویشناسب یا گشتاسب بود. در بدو ورود به بلخ گفت: «اهورامزدا آفریدگاری است یکتا و بی‌همتا که جهان و هرچه در اوست آفریده‌است. او دانا و تواناست و باید او را پرستش کنیم و از پرستش خدایانی که مخلوق بندگان اهورامزدا هستند بپرهیزیم و جنگ‌وجدهال بین خود را به جنگ با دروغ‌گویان و ناراستی تبدیل کنیم. در وجود انسان دو نیروی مخالف وجود دارد، یکی نیروی نیکی و دیگری نیروی بدی. باید سعی کنیم نیروی نیکی بر بدی چیره شود.» در بلخ هم کم‌کم زمزمه‌هایی برضد او به گوش می‌رسید و گشتاسب مجبور شد برای اثبات تعالیم زرتشت انجمنی از دانایان مخالف او ترتیب دهد. در این انجمن، زرتشت پیام آسمانی خود را ابلاغ کرد و در بحث با دانایان مخالف خود پیروز شد و گشتاسب و شهبانو کتایون و همسرش و اسفندیار فرزندش به دین زرتشت گرویدند و مروج آن شدند.

کتاب زرتشت به زبان اوستایی نوشته شده و نام آن اوستا است. کتاب اوستا از دو بخش تشکیل شده است: یکی یسنا و دیگری یشتها. مورخین می‌گویند که اوستا از بیستویک نسک یا جلد تشکیل می‌شده است. اوستا به خط ویژه‌ای نوشته شده بوده که به خط دین دبیره معروف است و هنوز از کامل‌ترین الفبای جهان است.

همان طور که گفته شد تعالیم زرتشت بر پایه گفتار نیک و کردار و پندار نیک استوار است که این سه اصل از اصول باطنی ممتاز یک زرتشتی است؛ یعنی این سه اصل باطن او را پاک می‌کنند. نشان ظاهری یک زرتشتی پوشیدن سدره است و یک زرتشتی باید هر دو این علامات را داشته باشد. بنا بر عقاید زرتشتیان، کودک را باید در هفت‌سالگی و در یک جشن بزرگ به لباس مقدس «سدره» ملبس کرد و کمر بند مقدس «کشتی» را بر او پوشاند و دعاهایی از خرده‌اوستا بر او خواند.

در ایران باستان هدف از آموزش و پرورش این بود که فرزندان خود را به اخلاق نیک بیارایند تا عضو مفیدی برای جامعه باشد. این هدف در کلیه کتاب‌های دینی مذهب زرتشتی خاطر نشان شده است. سن تحصیل در اوستا از هفت تا پانزده سالگی ذکر شده است. معلمان از طبقات مهم اجتماعی و دارای ارج و قرب بودند. چون جامعه آن زمان یک جامعه طبقاتی بود، معلمان آموزشگاه‌های درباری از میان شاهزادگان و استان‌داران و آموزگاران دیگر از بین روحانیان انتخاب می‌شدند که به آنها «هیرید» می‌گفتند.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- زرتشت در چه اوضاع و احوالی به دنیا آمد؟ به طور مختصر کارهای وی را بعد از تولد بنویسید؟
- ۲- آیا دین زرتشت را مردم ایران پسندیدند؟ چند تن از کسانی که به وی گرویدند را نام ببرید.
- ۳- کتاب الاهی زرتشت چه بود و در آن از چه چیزهایی بحث می‌شد؟
- ۴- تعالیم زرتشت را به صورت مختصر بیان کنید.
- ۵- در کتاب گاتاها منظور از هستی‌بخش بزرگ و دانایی چیست؟

- ۶- چه چیز زرتشت را از دیگران متمایز می‌کند؟
- ۷- اساس و پایه دین مزدیسنا بر چیست؟
- ۸- نشان بیرونی مزدیسنا چیست؟ مختصری در باره آن توضیح دهید.
- ۹- با کودکان در دین زرتشت چه رفتاری می‌شد؟
- ۱۰- هدف آموزش و پرورش از نظر زرتشت چه بود؟
- ۱۱- آیا زرتشت تعالیم خود را به وسیله شاگردانش انجام می‌داد؟
- ۱۲- نظر اسلام راجع به دین زرتشت چیست؟
- ۱۳- آیا دین زرتشت يك دین توحیدی است و یا عناصری از شرك در آن دیده می‌شود؟
- ۱۴- نظر زرتشت در باره روز رستاخیز چگونه بیان شده است؟

منابع بیشتر برای مطالعه و تحقیق

زرتشت:

- ۱- جهانیان، اردشیر، زندگانی زرتشت، کتاب بیست و يك نوشتار.
- ۲- آذرگشسب، اردشیر، آیین کفن و دفن زرتشتیان.
- ۳- سپنتا، تهورث، آموزش‌های زرتشت پیامبر ایران در باره روش اندیشیدن و کامیاب شدن.
- ۴- راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران.
- ۵- دوست‌خواه، جلیل (از گزارش ابراهیم پورداوود)، اوستا.
- ۶- مشکور، محمد جواد، تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان.
- ۷- رضی، هاشم، زرتشت و تعالیم او.
- ۸- باهنر؛ رفسنجانی، جهان در عصر بعثت.
- ۹- شریف، م. م.، تاریخ فلسفه در ایران.
- ۱۰- آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان.
- ۱۱- مشکور، محمد جواد، ایران در عهد باستان.
- ۱۲- جعفری، علی اکبر، پیام زرتشت.
- ۱۳- خداوندی، مهربان، آیین زرتشت.
- ۱۴- کریستین سن، مزداپرستی در ایران قدیم، ترجمه دکتر ذبیح‌اله صفا.

- ۱۵- پورداوود، یشت‌ها.
- ۱۶- نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی.
- ۱۷- گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام ترجمه دکتر محمد معین.
- ۱۸- معین، محمد، مزدیسنا و ادب فارسی.
- ۱۹- یونس، شارل، تاریخ تمدن ایران.
- ۲۰- براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران.
- ۲۱- شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه دکتر مقدم.
- ۲۲- کریستین سن، تاریخ ایران در زمان ساسانیان.
- ۲۳- نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه محمود تفضلی.
- ۲۴- خداوندی، مهربان، شناسایی زرتشت.
- ۲۵- مهرین، مهرداد، اشاویشیا یا پیام زرتشت.
- ۲۶- یسنا، گزارش ابراهیم پورداوود، به کوشش بهرام فرموشی.
- ۲۷- آذرگشسب، اردشیر، احوال شخصیه زرتشتیان.
- ۲۸- اشپیگل، گیگر، یویندیشمن، سن جانا، عصر اوستا، ترجمه مجید رضی.
- ۲۹- هینگ، و. ب.، زرتشت سیاستمدار یا جادوگر، ترجمه کامران فانی.
- ۳۰- زرتشت و جهان غرب، ترجمه مسعود رجب‌نیا.
- ۳۱- نقبایی، حسام، دیانت زرتشت، در مقام مقایسه با سایر ادیان.
- ۳۲- صدیق، عیسی، تاریخ مختصر آموزش و پرورش.
- ۳۳- جهانیان، اردشیر، هفت نوشتار در باره پایه‌های دین زرتشتی.
- ۳۴- کاووسی، پرویز، زرتشت و آیین او.
- ۳۵- منوچهرپور، منوچهر، بدانیم و سربلند باشیم.
- ۳۶- شهردان، رشید، پیغمبری زرتشت.
- ۳۷- اورنگ، م. یکتا پرستی در ایران باستان.
- ۳۸- مهرین، مهرداد، دین‌بهی، فلسفه دین زرتشت.
- ۳۹- وحیدی، حسین، پژوهشی در فرهنگ زرتشتی.
- ۴۰- شهردان، رشید، تاریخ زرتشتیان.
- ۴۱- وحیدی، حسین، دین پایه زرتشت.
- ۴۲- شهرزادی، رستم، زرتشتیان یکتا پرستند.

- ۴۳- ایرانی، دینشاه، تعلیمات زرتشت، ترجمه رشید شهردان.
- ۴۴- بهار، محمدتقی، سبکشناسی.
- ۴۵- پیرنیا، حسن؛ اقبال آشتیانی، عباس، دوره تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه.
- ۴۶- رضی، هاشم، گنجینه اوستا.
- ۴۷- شریعتی، علی، جامعهشناسی ادیان.
- ۴۸- شاهرخ، کیخسرو، آیین مزدیسنی.
- ۴۹- صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران.
- ۵۰- ملکم، جان، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل.
- ۵۱- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران.
- ۵۲- مشکور، محمدجواد، ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از تاریخ.
- ۵۳- تاریخ ایران از دوره باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی، ترجمه کریم کشاورز.
- ۵۴- اومستد، تاریخ شاهنشاهی ایران.
- ۵۵- فرهنگنامه تربیت، ج. ۴، ترجمه دکتر ماهیار نوابی.
- ۵۶- حکمت، علیرضا، اخلاق ایران باستان.
- ۵۷- سبرگ، ساموئل، دین هخامنشیان، ترجمه سیفالدین نجم آبادی.
- ۵۸- آذرگشسب، اردشیر، آیین سدره پوشی.
- ۵۹- آریانپور کاشانی، منوچهر، نفوذ عقاید آریایی در دین یهود و مسیحیت.
- ۶۰- حسینی، علی اکبر، تفکر اخلاقی (هدف غایی، تعلیم و تربیت).
- ۶۱- ادیان بزرگ جهان.
- ۶۲- پرتوی از فلسفه ایران باستان.
- ۶۳- کارنامه بزرگ ایران، اداره کل انتشارات و رادیو.
- ۶۴- گنر، جوزف، سرگذشت دینهای بزرگ.
- ۶۵- مشکور، محمدجواد، سیر اندیشههای دینی در ایران.
- ۶۶- دارمستتر، جیمس، تفسیر اوستا.

بی‌نویس‌ها:

- (۱) Zoroaster زرتشت / زرد هشت / زرره‌توشره
- (۲) گشتاسب، پدر اسفندیار، شاهنامه فردوسی.
- (۳) جهانیان، اردشیر، بیستویک نوشتار، صص. ۳ - ۱۰.
- 4) Yasna
- 5) Yashts
- (۶) همان ماخذ، ص. ۲۰.
- (۷) آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زردشتیان، ص. ۳۳.
- (۸) شهرزادی، رستم، دین و دانش، ج. ۱، ص. ۴۰.
- (۹) جهانیان، اردشیر، بیستویک نوشتار، ص. ۱۱.
- (۱۰) آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زردشتیان، صص. ۳۳ و ۴۵.
- (۱۱) جهانیان، اردشیر، بیستویک نوشتار، صص. ۲۷ - ۲۸.
- (۱۲) آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زردشتیان، صص. ۱۵۶ - ۱۶۱؛ وحیدی، حسین، دین‌پایه زردشت، ص. ۴۲.
- (۱۳) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، صص. ۵۹ - ۶۱.
- (۱۴) همان ماخذ، شماره ۹، ص. ۵۷.

فصل ششم

آیین مانی، مزدك، و میترا و تعالیم آنها

مانی که بود؟

در کتاب‌ها خوانده‌ایم که مانی نقاش بود. در شاهنامه آمده است که مانی مصوّر (صورتگر یا نقاش) بود. گویند که مانی جهان اطراف را به صورت مصوّر نشان داده است و کتابی به نام اردنگ یا ارتنگ را به او نسبت داده‌اند.

مانی از بابل برخاسته است. او خود را خاتم‌الانبیایی می‌خواند که مسیح در انجیل وعده ظهورش را داده بود. او معتقد است که بعد از هزاره مانی که هزاره دوازدهم است دنیا تمام می‌شود. زمان ظهور مانی در دوره ساسانیان بود. اسم پدرش فتق یا فاتك یا فاتق یا پاتك و یا پتك و اسم مادرش مریم یا مهری بوده است. پدر و مادرش هر دو از اشکانیان بودند. زادگاه مانی شهر بابل یا بغداد کنونی است که یکی از پایتخت‌های مهم بوده است.

کلمه مانی به معنای «بی‌همتا»، «خوب» و «بی‌نظیر» است. لقب مادر او ناهید به معنی دوشیزه بوده است. اوج تبلیغات مانوی آغاز خلافت عباسیان است. آنها بابل را پایتخت قرار دادند و نام آن را بغداد گذاشتند. بغ به معنی خدا و ایزد بزرگ است و بغداد یعنی شهر خداداد. این نام به خاطر زادگاه مانی است و قبله‌گاه مانوی‌ها بوده است. بغداد پایتخت اصلی مانوی تا پایان سلسله عباسیان بود. زمان تولد مانی مورد اختلاف است. عده‌ای گویند که تاریخ

تولد او ۲۵۶ میلادی است و او رسالتی برای یگانگی داشته است. مانی معتقد بود که در روز اول که آفریده به وجود آمد، ظلمت و نور از روز ازل با هم برخورد کردند. ظلمت ذراتی از نور را در دل خودنگه داشته و تمام جدالهای عالم برای این است که این نورهای زندانی آزاد شوند. مانی معتقد است که کالبد انسانی مظهر ظلمت است که نور در آن زندانی است. هر کالبدی که باعث نگهداری روح شود، اهریمنی و شیطانی است.

از دیدگاه مانی افراد انسانی در دو طبقه قرار می‌گیرند: برگزیدگان، که به مقام مقدسی رسیده‌اند و می‌بایست کم غذا بخورند، زن نگیرند که تولید نسل نشود و زندانی برای روح به وجود نیآورند و گوشت نخورند. دسته دیگر شنوندگان یا نیوشگان هستند که مانند سایرین حق ازدواج داشتند. مانوی‌ها به شکل پنهانی تبلیغ می‌کردند که زن موجب تعلق خاطر می‌شود، بنابر این، زنده به گور کردن متداول بود، زیرا نسل زود از بین می‌رود و نور آزاد می‌شود، مانی سرانجام توسط بهرام اول پسر شاپور پوست کنده و به دار آویخته شد.

علت گرایش ایرانیان به مانویت

با توجه به تمام نکات مثبتی که از ظهور و پیدایش زرتشت تا بعد از آن در اکثر کتاب‌ها به چشم می‌خورد و کمتر به نکات مهم و منفی در تعالیم زرتشت و بعد از آن برخورد می‌کنیم، مع ذلك، آنچه مسلم است بعد از مرگ زرتشت، مغان و هیربدان و سران دین زرتشت با سخت‌گیری‌هایی که کردند و نفوذ آنان در دربار پادشاهان و تاثیر افکار پادشاهان در آنها، باعث شد که کم مردم از این سخت‌گیری‌ها و فشار و زور درباریان از طریق موبدان و مغان به ستوه آیند و انحرافات ایجاد شده در دین زرتشت را نپذیرند و زمینه برای يك انقلاب فرهنگی در مردم پدیدار شود. شاید در دوران خود زرتشت، در نتیجه بی‌نظمی‌های قبل از او و نبودن ضوابط انسانی و اخلاقی، مردم در خوشبختی نسبی به سر می‌برند و تعالیم زرتشت در آنان نوعی انقلاب به وجود آورده بود. ولی بعد از او، کم کم مسائل مختص به کتاب‌ها می‌شود و آنچه زرتشت می‌گفت دیگر کمتر به آنها عمل می‌شد. درباریان از طریق نفوذ در موبدان و شاهان با نقش استعمارگرایانه نسبت به مردم، زمینه را برای ظهور مانی آماده کردند،

چنان که ایرانیان به راحتی به ندای مانی گوش فرا دادند تا بتوانند از ظلمی که از طریق پادشاهان و یا اعمال موبدان، مخصوصاً در اواخر دوره ساسانیان، بر آنان روا می‌شد شانه خالی کنند و روشنایی را در زندگانی خود بیابند. ولی نباید از حق گذشت که مردم ایران باستان با الهام از رهنمودهای زرتشت، که تماماً نیکی و نیک اندیشی و پرهیز از دروغ را شعار خود قرار داده بودند و سه عنصر، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را تأیید می‌کردند توانستند به درجات عالی دست یابند که از دیدگاه مردم خوب و پسندیده بود ولی دستگاه حاکم فکر دیگری داشت. پس نمی‌توان علم و تمدن و پیشرفت را از ظهور زرتشت به بعد منکر شد بلکه متأسفانه نفوذ حکومت شاهی در سران زرتشتی و استفاده از آن‌ها در جهت به استعمار کشیدن مردم، باعث سستی دین زرتشت در ایران شد و در نتیجه زمینه را برای پیدایش مانی به وجود آورد.

تعلیم و تربیت از دیدگاه مانی

گرچه بر این دین مقداری تصورات زاهدانه مستولی شده بود از جمله گوشت نخوردن، شراب ننوشیدن و پرهیز از زن و گرچه ماندایی اصولاً یک شریعت کاملاً زاهدانه نیست ولی در نوشته‌های ماندایی در مواردی اشاره به اجتناب از پرخوری، مستی و شهوت شده و هشدارهایی به خصوص در مورد شراب خواری که منجر به زنا شود داده شده است.

مذهب مانی تلفیقی است از همبستگی‌های مسیحیت و اعتقادات ایرانی بر اساس اعتقادات باستانی بین‌النهرین، که احتمالاً از بوداگرایی هم الهام گرفته و به صورت اعتقادات عرفانی تعمیدی شکل گرفته بود.^۱

مانویت در دوران ساسانی پرطرفدارترین عقیده مذهبی به شمار می‌رفت اما هرگز آن طور که آرزوی مانی بود مذهب رسمی شناخته نشد. اعتقادات مانی آن زمان تا زمان اسکندر روم در ایالت حلوان، و سر راه به بیستون و همدان، نیشابور، شرق دجله، اطراف بابل، شام و فلسطین، شمال عربستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا منتشر شد.

اساس تعلیم و تربیت مانی دو عنصر اصلی است یعنی خدا و ماده. خدا مظهر همه چیزهای خوب و ماده مظهر تمام چیزهای بد است. این دو عنصر

اصلی را می‌توان به نور و ظلمت یا حقیقت و دروغ هم تعبیر کرد (اصل ثنویت)، اما این به آن معنی نبود که مانی به دو خدا معتقد است. عنصری را که مفهوم عالی‌ترین موجودات و حاکم بر همه بود نور می‌دانست و نور را چون جوهر الاهی می‌پنداشت. خدا پسر مجسم نور بود و تمامی نور زمین و خدا در وجود او متجلی می‌شد. اما این عقیده نیز وجود داشت که قلمرو نور خلقت خدایی نیست، ولی ابدی است.

مانی کوشید تا ارتباطی بین مذهب خود و مسیحیت برقرار کند. او پیامش را با رنگ مسیحی برای مغرب زمین و با رنگ بودایی برای شرق در نظر گرفت. فی‌مابین این دو منطقه تبلیغاتی ایران قرار داشت که برای آن روشی از نوع زرتشتی برگزیده بود. زرتشت در بین سایر اسلاف مانی مقام خاصی داشت. مانی برای شروع کارش، ثنویت ایران قدیم را برگزید. و این بر اساس جدال دایمی دو اصل اهورامزدا نیکی است با اهریمن (انگرامنیو) که بدی است استوار می‌باشد. این دو اصل اساسی همزاد بودند و در آن زمان می‌بایست بین خوب و بد یکی را انتخاب می‌کردند.

اهریمن بدی را انتخاب کرد و اهورامزدا نیکی را. (گاتای همزاد، و یسن ۳۰). اما مانی از این که دو اصل خوب و بد را برادر بداند متنفر بود. عنصری که مفهوم عالی‌ترین موجودات را داشت و بر همه حکم‌فرما بود، نور بود و نور را چون جوهر الاهی می‌پنداشتند. مانی عقیده داشت که با پنج وسیله: حس، دلیل، اندیشه، سنجش، و تصمیم می‌توان خدا را درک کرد. از دید وی خداوند بر روی تخت نشسته و اطرافش با نور او، نیروی او، و عقل او احاطه شده است و قلمرو نور در سه جهت بی‌انتهاست. به طرف شمال، شرق، و غرب اما از طرف جنوب به تاریکی محدود می‌شود. در قلمرو نور، صلح و هماهنگی موجود بود. گاهی در دنیای ماده، پادشاه تاریکی خود را به قسمت نور می‌رساند. مانی معتقد به خدایی به نام پدر عظمت بود که این دو با هم مادر زندگی را به وجود می‌آوردند و از مادر زندگی انسان اولیه به وجود آمد، که اولین مرد بود.

آنچه مسلم است، دین مانی دین اسطوره‌ای است. در جایی که انسان اولیه دو باره به نزد جوهر حیات و مادر حیات برمی‌گردد، نجات می‌یابد صحنه دیدار این مادر و پسر بسیار جالب توصیف شده است. موضوع احساس و نجات

انسان اولیه اساس اسطوره مانی است، انسان اولیه نجات دهنده است، اما در عین حال به نجات یافتن محتاج است. طبق عقاید مانوی‌ها، وقتی انسان اولیه نجات یافت، اجزای نور در شکنجه تاریکی بودند. پس جوهر هستی و روح او می‌بایستی از غل و زنجیر آزاد شود و به دنیای نور بیاید و این وظیفه توسط جوهر حیات انجام گرفت، پس از آن بود که از جابه‌جایی این اجزا زمین و آسمان و ماه و خورشید و اجزای فلکی تشکیل یافت. آدم و حوا دو انسان اولیه از همبستری شیطان مذکر و شیطان مؤنث که نورهای باقی‌مانده روی زمین را بلعیده بودند به وجود آمدند. بنابر این بشر از اختلاط يك نوع آدم خواری توأم با تجربیات جنسی به وجود آمد.^۲

مانی به خاطر این که در بین‌النهرین نشو و نما کرده بود به نجوم معتقد بود. بر این اساس بود که دنیا را باید به پنج قسم تقسیم کرد: دنیای دود، دنیای آب، دنیای آتش، و دو دنیای ظلمت. مانی به دنیای دیگری پس از مرگ معتقد است، از این رو به پرهیزگار بشارت همزیستی با نفس عالی خود که به صورت باکره‌ای بهشتی در می‌آید را می‌دهد.

روش آموزش مانی

مانی طورمار بزرگی نیز تهیه کرده که برای تعلیم آموزش بی‌سودان و طبقات عامی و جاهل به کار می‌رفت. در این طومار عظیم، مانی صورت فرزندان ظلمت‌وار باب انواع جهل و تاریکی و عفریتان بدبختی را به طور رنگ‌آمیزی شده و بسیار بدیع نقاشی کرده بود و با ارایه آن به مردم، موجبات تنفر و اشمئز از آنان را فراهم می‌آورد و بالعکس، طومار دیگری تهیه کرده بود که در آن فرزندان نور و روشنایی و فرشتگان عدل و محبت با تمائیل زیبا و فریبنده نقاشی شده بود. و با ارایه آن‌ها به طبقات عامی، مسلماً موجبات جذب و علاقه آنان را فراهم می‌آورد. او بدون تظاهر به علم و فضل با شور هر چه بیشتر و طوری که قابل ادراک برای همه باشد، موعظه می‌کرد. مانی ناطق توده‌پسند بود که به روش کار خود کاملاً مسلط بود و می‌دانست چگونه توجه شنوندگان را جلب کند. شاید از همین زمان عادت منقش ساختن و تذهیب و حاشیه‌نگاری و مصور ساختن کتب معمول و متداول گشت و احتمالاً این گمان مقرون به صحت باشد.

هر چه هست نقاشی [و] کشیدن صورت دلاویز و زیبا، فریبنده‌تر از رسومی بود که از زمان مانویان به کتب مذهبی و غیره رسوخ کرده است و این تاریخچه‌ای از زندگی کسی است که يك نهضت روحانی و شریعت ممزوج با مذاهب ثلاثه را به وجود آورد و توفانی عظیم در جسم و روح مردم پدید آورد که هنوز، هم آثارش در شرق و غرب باقی است.^۲

اصول عقاید و تشکیلات دین مانی

چنانچه گفته شد، اصول عقاید دین مانی ترکیبی از عناصر سه مذهب: زرتشتی، مسیحی و بودایی بود. او جوهر مذاهب مذکور را گرفت و بر پایه آن بدعتی گذارد که نزدیک بود در تمام جهان شایع شود و ادیان بالا را پایمال کند. مانی از تثلیث مسیحیت: اب، ابن، و روح القدس و از جوهر مذهب زرتشت غلبه نور بر ظلمت و پیروزی اهورامزدا بر اهریمن، مجموعه‌ای به نام مانویت به وجود آورد. گرچه بعضی از مورخان، مذهب زرتشت را متکی بر ثنویت یا دوگانگی می‌دانند، ولی در واقع توحید و یگانگی که همان اهورامزدا است اساس مذهبی زرتشت است. بوداگرایی نیز متکی بر نوعی فلسفه اخلاقی و پرهیزگاری مطلق است که مانی توانسته از عناصر آنها و مسیحیت، مذهب خود را پی‌ریزی کند.

تشکیلات دین مانی از روی کلیسای مسیحی ساخته شده بود و مانند مسیحیان دوازده خواری در رأس آن قرار داشت و سپس هفتاد و دو شاگرد و معاون کشیشان و مروجین بودند. راهبری طرفداران مانی به عهده آنها بود و آن طرفداران را شنوندگان می‌خواندند. مانویان هر یکشنبه برای نماز جمع می‌شدند و سرودهایی می‌خواندند و کتاب آسمانی را، حواریون برای آنها می‌خواندند و این کار، شبیه مسیحیان بود. و چون دین مانی بر روی نجات روح بشر تأکید داشت و معتقد بود که باید قسمت‌های نورانی بشر معنوی نجات پیدا کند، لذا همه کشیشان مانوی باید می‌کوشیدند تا به این هدف مقدس و عالی برسند و روح خود را نجات دهند و از کثافات مادی برهانند.^۴

گرن ویدن در کتاب مانی و تعلیمات او در زمینه آداب مذهبی مانویان می‌نویسد: پیروان مانی در هر ۲۴ ساعت ۴ مرتبه رو به خورشید نماز می‌خواندند

و قبل از نماز با آب صاف دست و روی خود را می‌شستند و در موقعی که آب نایاب بود، بر خاک یا ریگ تیمم می‌کردند. در هر نماز دوازده مرتبه سجود می‌کردند. صدقه در بین آنها معمول بود ولی معمولاً لباس یا پول را به عنوان صدقه به کفار نمی‌دادند.

ادبیات و دست‌نوشته‌های مانی

مانویت يك مذهب کتابی است. بنیان‌گذار آن مدعی بود که وحی‌هایی به او نازل می‌شد و به صورت قانونی جامع تحت يك سلسله آثار مکتوب آنها را گزارش کرده است. زبان و دست خط او، آرامی شرقی بوده است و آن دست خطی است که توسط مانی ابداع و به کار گرفته شده است. اشعار مانوی به گویش ادسایی است.

کتاب‌های مانی

الف: کتاب شاهپورگان که به شاهپور اول تقدیم کرده است. مباحث کتاب در مورد اصول آفرینش و آخرت است.

ب: آثار سریانی - از این آثار می‌توان، از انجیل جاویدان یا انجیل کبیر نام برد که این کتاب را اشتباهاً ارژنگ می‌نامند.

پ: گنجینه حیات - این کتاب بازمانده کتاب ماندایی به نام گنزا است که شامل هفت جلد می‌باشد و در موضوع، انسان‌شناسی و روان‌شناسی از دیدگاه مانی است و نیز شامل جزئیات تعبیرات مانی از انسان به مفهوم جهان کوچک است.

ت: پراگماتیا - محتویات آن دستورات دینی بوده است.

ث: کتاب اسرار کاوان که کتاب اسطوره‌ای است و مجموعه نامه‌های مانی در مورد قوانین دینی که به صورت رساله است.

ادبیات غیرشرعی

تاریخ زندگی مانی - تصویر روشنی از شروع و خاتمه فعالیت‌های عمومی او همگام با نقش‌های سازمانی او در الفهرست سه متن پراکنده ترکان و

تعدادی جزوه است. از دیگر نوشته‌های مانی، کتابی است تحت عنوان کافالایا که شامل قوانین، تفسیرات، و وحی‌های اوست. مانی اغلب در حین مکالمه با شاگردانش توصیف شده است که یا شاگرد از او سؤال می‌کند و او جواب می‌گوید و یا این که خود مانی با ابتکار قریحه خویش نکات مبهم مقاصد خود را برایشان روشن می‌سازد. این مباحثات مریانه که در ادبیات عرفانی قبطی نیز آمده تابع طرح خاصی نبوده است و نامرتب و مطول است.^۵

ادبیات سرود گونه از دیگر انواع ادبیاتی است که زمان مانی برجای مانده است. این اشعار را از جوهر عرفانی روح گرفته‌اند. این گونه سرودهای مذهبی نقش با نفوذی بر عهده داشتند. بعضی از آنها برای خدایان مختلف معابد مانوی است. سرودهای دیگری وجود دارد، مثل بزرگداشت مراحل مختلف تکوین انسان، که این سرودها از لحاظ فرم ادبی کاملاً با هم تفاوت دارند.

ادبیات موعظه‌ای

مانوی‌ها موعظه‌گران بسیار خوب و تعلیم‌دهنده‌های خودساخته‌ای بودند. کتاب‌های مانوی، بادقت بسیار نوشته شده و تصویرهای زیبایی داشته است. در سده هفتم گروه مبلغان هنگامی که راه کاروان روی کاشرکوچا - قره شهر دوباره دایر شد، به سوی خاور پیش رفتند و در سال ۴۹۶ یکی از زعمای مانویان در دربار امپراتور چین دیده شد. پادشاهان بعدی به آنان اجازه تأسیس مذهب خود را دادند. در سال ۷۲۳ تنی چند از روحانیان مانوی خاقان اویغورها را به دین خود جلب کردند. در این کشور، مثل کشور اویغورها، تا سال ۸۴۰ که قرقیزها دولت اویغور را منقرض کردند، دین مانی دین رسمی کشور اویغور بود. دین مانی، آنچنان که پایه‌گذار آن گفته بود، از خاور تا باختر، یعنی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، گسترش یافته بود و حدود یازده سده دوام آورد.^۶

مزدک و تعالیم وی

مزدک که بود؟

در زمان قباد ساسانی (۴۳۱-۴۸۸ میلادی)، پدر خسرو انوشیروان، شخص متفکری به نام مزدک، نام مقدس آتش‌پرستان، پسر بامداد، پدید آمد و از آمیختن دین مانی و زرتشت و عقاید افلاطون در کتاب جمهوریت، کیش تازه‌ای آورد که اساس آن بر اصلاحات اجتماعی بود و می‌توان آن را یک نوع کمونیسم، یا مسلک اشتراکی دانست.

اسم پدر مزدک را مورخین عرب مختلف نوشته‌اند، چنان‌که ابوریحان بیرونی، همدان (بامدادان)، ابن مسکویه قامارد و دینوری مازیار می‌نویسد. ولی چنانچه از ترجمه پهلوی اوستا بر می‌آید، بامداد بوده است که در پهلوی بامدادت نوشته می‌شد و بعدها بامداد شده است. در محل تولد مزدک اختلاف است، چنان‌که دینوری وی را از اصطخر فارس و ابوریحان بیرونی او را از اهالی نسا (شهری است در خراسان قدیم) و مؤلف تبصره‌القوم از تبریز می‌داند که به لحاظ تقدم، ممکن بود قولش را سند دانست ولی محلی را که مزدک در آن تولد یافته چنان در نسخه‌ها مغشوش است که فهم آن تا به حال ممکن نشده است.^۷

از بعضی از قرائین به نظر می‌رسد که خود مزدک ادعای پیغمبری نکرد، بلکه او پیرو شخصی بود که در زمان وی یا مقارن آن اوقات ظهور کرد و می‌خواست اصلاحاتی در دین زرتشت به عمل آورد ولی بعدها معلوم می‌شود که خود مزدک جلو افتاده و مرید و مراد را تحت‌الشعاع قرار داد و پیروان مذهب تازه هم مزدکی نامیده شدند. شبیه این واقعه در تاریخ دیده می‌شود و حتی در زمان‌های اخیر هم بعضی مثال‌ها از جلو افتادن بعضی از پیروان مذهبی از خود مؤسس مذهب دیده شده است. دلیل این که مزدک از ابتدای امر داعی و پیرو شخص دیگری بوده قول طبری است که می‌نویسد: «چون خسرو انوشیروان به سلطنت رسید، شخص منافقی از اهل فسا را که موسم به زرتشت بود برانداخت و این دین، بدعتی بود که این شخص در دین مجوس گذارده بود و مردم در این راه پیروی او را کردند و کار او بالا گرفت. از جمله کسانی که مردم را به این دین می‌خواندند، شخصی بود موسوم به مزدق پسر بامداد.^۸

مزدك كه خود يك زرتشتی بود قیام کرد و گفت آنچه در دوره ساسانیان زرتشتیان گفته‌اند درست نیست و باطل است. این عقیده اوست كه گفته: «اصلاً دین زرتشت بر مبنای تفکر است و چون این دین باید جنبه عملی داشته باشد، دین کنونی باطل است.» از این رو، قباد باعث خشم اطرافیانش قرار می‌گیرد و زندانی می‌شود و سپس مجدداً او را بر تخت سلطنت می‌نشانند.

در این موقع، قباد دیگر از مزدك و مزدکیان دفاع و حمایت نمی‌کند. پس از مرگ قباد پسرش خسرو انوشیروان بر جای وی می‌نشیند. آنگاه در يك روز دستور کشتن مزدکیان و خود مزدك را می‌دهد و بدین ترتیب پیروان درجه اول مزدك از بین می‌روند و پیروان درجه دوم او به حجاز فرار می‌کنند.

عقاید مزدك

آیین مزدك بی‌شبهت به آیین مانی نبود. او به قوای نور و ظلمت اعتقاد داشته است. به نظر وی نور دانا و حساس و اعمالش از روی آزادی و اختیار است و بر عکس قوای ظلمت کور و جاهل می‌باشند.^۱

مزدك ابتداء دین مانی را برگزید و با تغییراتی كه بیشتر به آیین خودش نزدیک بود آن را قبول کرد. او خداوند را مانند بزرگی می‌دانست كه بر روی تختی بر روی آسمان نشسته است و مانند سلطانی حکمرانی می‌کند و در مقابلش چهار نیرو زانو زنده‌اند كه عبارت‌اند از: بصیرت، هوش، حافظه و شرف. این چهار نیرو کائنات جهان را به یاری شش وزیر انجام می‌دهند كه به قرار زیرند: سالار، پیشكار، بالوان (معنی این كلمه معلوم نشده است)، خردان (مجبرب)، دستور (وزیر)، و كودك؛ این شش وزیر در كار خود دوازده معاون دارند كه موجودات روحی هستند و امور آسمان‌ها به عهده آنهاست. مزدك برای از بین بردن فتوداليسم زمان خود دستور داد كه ثروت و زن‌ها مشترك باشند و مردان در تمام چیزها (چه ثروت و چه زن) با هم سهیم باشند. بدین ترتیب بود كه به نوعی كمونيسم افراطی رسید. او می‌گفت: «این درست است كه نیروی برتری وجود دارد — نامش را خدا، طبیعت، ماده، و یا هرچه می‌خواهید بگذارید — این نیرو برآیند چهار نیرو است: ۱) شناخت، كه خوب را از بد بازمی‌شناسد؛ ۲) یاد، كه زمان را مهار می‌کند؛ ۳) خرد، كه پاسدار هماهنگی است؛ و ۴)

خشنودی، که همه جانداران در جستجوی آنانند. این چهار گوهر از راه هفت واقعیت بر جهان فرمان می‌رانند که آنها عبارت‌اند از: فرمانروایی، رهبری، نگه‌داری، پیروزی، زیرکی، خردمندی، و خدمت‌گزاری. این هفت واقعیت بر مدار جاودانه دوازده کردار در گردش‌اند. آنها عبارت‌اند از: گفتن، دادن، گرفتن، بردن، خوردن، جنبیدن، چراندن، کاشتن، زدن، آمدن، رفتن، و استوار ماندن.» روشنی و تیرگی در این دایره جاودانی در ستیزند.^{۱۰}

مزدك به سه عنصر معتقد است: آب، آتش، و خاك.^{۱۱}

از خصوصیات جالب آیین مزدك این است که این آیین به توضیح پدیده‌های اجتماعی و انتقاد از آنها می‌پردازد و جهان‌بینی خود را بر مسائل روزانه انطباق می‌دهد. مثلاً می‌گوید که نعمات مادی را اهورامزدا یکسان در اختیار مردم قرار داده است و نابرابری از آنجا برخاست که کسانی از طریق قهر و جبر خواست‌های اموال متعلق به دیگران را تصرف کنند.^{۱۲}

عقیده زهدگرایی در باره روح و علایق دنیوی او شبیه پلوتینوس^{۱۳} است. مزدك می‌گفت: نفس را باید کشت تا روان از بد نجات یابد... در درجه اول باید ارتباط عقیده مزدك با پلوتی نوس جز این بیشتر نیست که پلوتی نوس قدرت نور را از همه بالاتر می‌گیرد و مزدك نیز نور را جزو عالم محسوس منظور می‌کند و معتقد است که نور در کمال آزادی عمل می‌کند، در حالی که فعالیت ظلمت اتفاقی و مبتنی بر جهل است. توجیهات افلاطون در باره عالم نامرئی شاید جز یاس عقلی بیشتر نبوده است اما مزدك در حالی که مانند افلاطون و پلوتی نوس فیلسوف نبوده ولی با کمال صداقت، بین فعالیت نور و ظلمت و نمایلات انسانی توافقی ایجاد کرده است و بنیانگذار مکتبی تازه شناخته شده است.^{۱۴} تعالیم مزدك به سه قسمت تقسیم می‌شود:

۱ - آموزش نور و ظلمت. بر خلاف آیین مانی در آیین مزدك همان طور که قبلاً گفته شد، نور آگاه و ظلمت کور است و غلبه نور بر ظلمت ضروری و قطعی است و پیروزی ظلمت بر نور گذارا و تصادفی می‌باشد. و تداخل نور و ظلمت و پیدایش جهان مادی را طبق این مقدمه امری تصادفی می‌شمارد و برای این تداخل سه مرحله قایل است: مرحله اول که نور و ظلمت مخلوط نیستند و هر کدام مستقلاً وجود دارد، مرحله دوم که دو عنصر با یکدیگر آمیخته می‌شوند،

و مرحله سوم که جدا شدن نور از ظلمت مسلم است و تحقق آن با یاری مردم، محور مهم‌ترین عقاید مزدك است.

۲ - آموزش عدالت و برابری. از خصوصیات جالب آیین مزدك، این است که به توضیح پدیده‌های اجتماعی و انتقاد از آنها می‌پردازد و جهان بین خود را با مسائل روزانه انطباق می‌دهد. مثلاً می‌گوید: «نعمات مادی را اهورامزدا یکسان در میان مردم قرار داده است و نابرابری از آنجا آغاز می‌شود که کسانی از طریق قهر و جبر خواسته‌اند اموال متعلق به دیگران را تصرف کنند.» در همین جا باید از مسئله زن در آموزش‌های مزدك نیز یاد کرد که مزدك شعار اشتراك زنان را در میان گذاشت و این موضوع با آن که افتراآمیز بود ولی نمی‌تواند به کلی آن را جعل شده دانست. زناشویی در دوران مزدك، مسئله حادی بود. تعدد زوجات و داشتن حرمسراهای بزرگ برای اشراف مجاز بود و بدتر از آن، ازدواج با محارم کاری عادی شمرده می‌شد. در این شرایط احتمال محرومیت‌های شدید جنسی مردم مستمند، تجاوزات خشن جنسی و ناموسی از طرف اشراف به زنان دهقانان و فقرای شهری فروان بود و نیز در میان اقوامی که در مجاورت ایران زندگی می‌کردند (مثلاً هیاطله) هنوز ازدواج گروهی مرسوم بود. حال به این نتیجه می‌رسیم که مزدك نوعی اصلاحات در مسئله زناشویی را خواستار بوده است و اشراف هم الغای حرمسرا و تعدد زوجات را در حکم آن می‌دانستند که همراه اموالشان آنها نیز به وسیله اراذل غارت و تقسیم شوند.

۳ - آموزش بی‌آزاری. مزدك برای برگزیدن دین خود، دو اصل ریاضت و آزار نرساندن را مقرر داشته است و با کشتن و آزار رساندن دیگران مطلقاً مخالف بود و به خوبی دیده می‌شود که این آموزش با هدف‌های مترقیانه‌اش کاملاً ناسازگار است. ولی به هر حال نشان‌دهنده روح مهربان و روشن این مرد بزرگ است.

به طور کلی اصول تعالیم مزدك بر خط شرافت انسانی و حقوق طبیعی او استوار بود. او می‌گفت: «دوستی را شعار خود سازید و به مساوات گرایید و با استبداد و خودکامگی از هر جانبی که باشد مبارزه کنید. مال، زنان و خانواده‌تان را مشترك بدانید.» (یعنی از آنها تنها استفاده نکنید.)

عدالت و اخلاق و کردار پسندیده را پیشه کنید، قتل نکنید و به آزار کس

دست نیازید تا انسانی شریف باشید. ولی نمی‌گفت — بدان گونه که گفته‌هایش را به مناسبت انعطافی که داشت معکوس جلوه دادند — که يك زن میان افراد اشتراکی است، بلکه می‌گفت که مردی که حرمسرای تریب داده و در آن انبوهی زن گرد آورده است، حق تمتع بیش از یکی از زنان را ندارد و بقیه از آن کسانی است که به مناسبت احتکار او، از این موهبت محروم شده‌اند.

چنانچه دانستیم، دو منبع ایرانی آیین مزدک تعالیم اوستا و دین زرتشتی از طرفی و مانیکری از طرف دیگر است و چنان که مورخان اشاره می‌کنند، مزدک بارها در استدلالات خود از اوستا نقل قول کرده است. در عین حال این آیین همچنان مسائلی را که مانی، مخصوصاً در باره نور و ظلمت، مطرح کرده است، به شکل دیگر بیان می‌دارد و نیز بعضی رفتارها، مثل ریاضت کشیدن که در آن نمی‌توان شك کرد. اما با این که این آیین ممکن است سرچشمه‌های فکری مختلفی داشته باشد ولی از آن جهت که برای نخستین بار در تاریخ انسان، اندیشه مساوات اقتصادی را مطرح کرده و آن را در مقیاس وسیعی تبلیغ نموده و مردم را برای رسیدن به آن به جنبش در آورده است، اهمیت دارد.

بررسی علت ظهور و رواج آیین مزدک

علت این که عقیده مزدک برای مدت زیادی دوام یافت، تغییرات اجتماعی عمیق در جامعه ایرانی آن زمان بود. با این که شهرها رشد چشم‌گیری کرده بودند و در شهرها حرفه‌ها و مشاغل زیادی رونق گرفته بود مع‌هذا هنوز در غرب و شرق ایران دامپروری و کشاورزی در روستاها زیر نظر ریش سفید و کدخدایی اداره می‌شد. در ایران باستان به موازات بقایای سازمان عشیره‌ای و جماعات روستاییان، بردگی نیز وجود داشت. عده‌ای از این بردگان اصلاً ایرانی نبودند ولی صاحبان زمین اتباع ایرانی بودند و ایشان اختیاردار و آمر گروه بردگان بودند. وقتی نهضت مزدکیان رواج زیاد پیدا کرد، مورد پشتیبانی کشاورزان قرار گرفت و نهضت مردم در مراحل اولیه فتودالیه در ایران بدین سبب پدید آمد که فشار به آنها افزایش یافته بود. با این که از طرف فتودالها مخالفت‌هایی بروز کرد، اما روستاییان علی‌رغم میل آنها به مزدکیان پیوستند. دو نفر در پیشرفت این نهضت وظیفه بزرگی ایفا کرده‌اند: یکی مزدک

(الهام دهنده) و دیگر مبلغ آن شاه قباد بود. با وجود این منابعی از مراحل رشد و جزئیات تاریخ این نهضت در دست نیست ولی بعداً آثار نویسندگان عجم و عرب مقداری راه‌گشای ما شده است. آنچه از مطالعه تاریخی دستگیرمان می‌شود، این است که مزدك اول خود را مغ یا موبد می‌خواند و بدین وسیله به دربار شاه قباد راه پیدا می‌کند. آنگاه قباد را هواخواه خود می‌کند و در عین حال مبلغ مردمان عامی نیز می‌ماند. آنگاه از قباد می‌خواهند که در انبارهای دولتی گندم را بر روی مردم بگشاید که این مسئله کم کم چهره تهدید آمیزی به خود می‌گیرد. هرج و مرج آغاز می‌شود، مردم وارد خانه‌های دیگران می‌شوند و هرگونه اموال را تصاحب می‌کنند و کسی مانع نمی‌شود. کارهای مزدکیان ضررهای فراوانی به اموال ثروتمندان می‌زند. مزدك معتقد بود که آنچه ثروتمندان به دست آورده‌اند تصادفی بوده است و ایشان صاحب هیچ مالی نیستند. کتب قدیمی معاصر مزدك، وی را فردی معرفی کرده‌اند که مال‌ها را به ناحق گرفته و پرده حرمت را دریده و مردم عامی را فرمانروا ساخته است. در عصر مزدك در میان اشراف و اعیان، وجود حرمسراها رایج بود. آن‌ها زنان را دسته جمعی عقد می‌کردند. بنابر این اشتراك زنان در میان مزدکیان اعتراضی به وجود حرمسراها و اعیانی و دعوت به بازگشت به روابط خانوادگی قدیمی محسوب می‌شد.

بررسی ریشه اجتماعی قیام مزدکیان

در عصر ساسانیان شدیداً نظام طبقاتی رایج بود. يك دسته از اشراف صاحب زر، زیور، لباس، خوراك، زن و غیره بودند و عده‌ای دیگر کشاورزان و پیشه‌وران، که تقریباً ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، از كوچك‌ترین امکانات بی بهره بودند. دایم از طبقه اشراف زور می‌شنیدند و کارهایی چون پیاده نظام (خدمت نظام) بر دوش ایشان بود. لازم به تذکر است که اشراف از خدمت نظام معاف بودند.

قبل از آن مشخص نیست که آیا نهضتی بر علیه ستمگران صورت گرفته است یا نه. هیچ بعید نیست که گاه‌گاهی در گوشه‌ای از ایران عده‌ای شورش اعتصاب کرده باشند ولی چون تاریخ نگاران در خدمت طبقه حاکمه خویش

بودند از آن شورش‌ها و اعتصاب‌ها چیزی را ثبت نکرده‌اند. لذا زمانی که مزدک ظهور کرد ایران و ایرانی آماده پاسخ گفتن و قبول دعوت او بودند.

نتایج اجتماعی قیام مزدکیان

چنان که دیدیم، نهضت مزدکیان باعث شد که وضع اعیان و اشراف از حالت اشرافیت پایین کشیده شود و فقرا در اموال آنان سهیم شوند. خسرو پادشاه ساسانی آن گروه از اعیانی را که فرمانبردار حکومت بودند، احیا کرد ولی به آن گروه که منافعی برای پادشاه نداشتند و قعی نگذاشت. قشر اول مستقیماً برای چشم و گوش سپاه انتخاب شدند. دختران آنان از نعمت داشتن جهیزیه برخوردار شدند و زندگی جوانان آنان تامین شد. خسرو مشاغل موجود را به نمایندگان این دسته می‌داد و کارمندان خویش را از میان ایشان انتخاب می‌کرد. قشر مالکین متوسط یا خداوندان ده، که از مولدین مستقیم مزروعات اراضی بهره‌کشی می‌کردند، پس از نهضت مزدکیان نیز تکیه‌گاه دولت ساسانیان بودند. این تغییرات موقعیت اعیان و روحانیون را ضعیف کرده بود ولی بخشی از خاندان‌های اعیان و برزگران کماکان وضع ممتازی داشتند. روحانیون نیز تا حدی نفوذ سیاسی خویش را حفظ کرده بودند.

میترائیسم یا مهرگرایی

میترا یا میترواس خدای هند و ایران باستان است. آیین این الهه به وسیله اقوام مهاجر، هندواروپایی به هند، شمال بین‌النهرین و ایران وارد شد. در هند این الهه میترا نامیده می‌شده و در آسمان‌های بالا به وارونا می‌پیوست. با معاهده‌ای که بین دو امپراتوری هیتی و هی‌تانیای در چهارده قرن پیش از میلاد بسته شد، اولین گسترش، آیین مهر را در شمال بین‌النهرین منعکس ساخت. در ایران، این آیین دارای اهمیت قابل ملاحظه‌ای شد. میترا بعداً به عنوان الهه نور مورد پرستش قرار گرفت. وظیفه عمده او حمایت از عهد و پیمان، رشد و ترویج عدالت و دور ساختن تاریکی و شرارت بود. پادشاهان اولیه سلسله هخامنشی (قرن پنجم تا ششم پیش از میلاد) میترا را به عنوان یاور خدای بزرگ آن‌ها اهورامزدا می‌دانستند. در زمان سلطنت اردشیر دوم (۳۵۸ تا ۴۰۴ پیش از

میلاد)، میترا در معبد رسمی هخامنشی به اهورامزدا و آناهیتا پیوست. با زوال سلسله هخامنشی این آیین به طور خفیفی تجدید حیات یافت، ولی مجدداً در شرق و تحت سلطه سلسله ساسانیان (قرن سوم تا هفتم میلادی) زوال یافت.

مهرگرایی بیشترین رشد و نفوذ را در غرب به دست آورد. این آیین در قرن پنجم قبل از میلاد با گسترش در آناتولی تحت تاثیر نجوم طالع بینی کلدانی و مذاهب اسرار آمیز یونانی قرار گرفته بود. مهرگرایی در «کاپاد و سیا» مورد قبول قرار گرفت و دزدان دریایی سیسیل نیز آن را قبول کردند. میترا به تدریج به خدای قربانی پذیر خورشید تغییر شکل داد جاذبه فراوانی مخصوصاً نزد طبقه عشاق کسب کرد. این آیین در بین لژیونهای رومی ساکن آسیای صغیر بسیار محبوبیت یافت و سربازان، میترا الاله عدالت را رفیق خود می دانستند. لژیونها این آیین را در طول رودخانه های دانوب تا بریتانیا و راین انتشار دادند. طی امپراتوری روم واقعه کانونی میتراگرایی قربانی کردن گاو مقدس به وسیله میترا بود. این آداب با آیین خدای مجامع اولیه زرتشتیان بیگانه می نمود. در آثار مجسمه های میتراپی، قهرمانی که کلاه مخصوص به سر داشت و خنجر خود را در بدن گاو فرو می کرد نشان داده شده است. زیرا تصور می شد که مرگ گاو نر به موجودات زنده حیات می بخشد و میترا کشنده آن، قوه خلاق محسوب می شد.

مهرگرایی يك مذهب اسرار آمیز بود که هر مرد از هر طبقه اجتماعی ممکن بود به آن وارد شود. این آشنایی مستلزم روالی هفت مرحله ای بود که نشان می داد این ایمان در هفت سطح فلکی مشخص قرار دارد و از طریق آن مراحل، مؤمن به این آیین به بهشت صعود می کرد. همه تازه واردان در جایگاه های مساوی قرار دارند زیرا در این آیین، سلسله مراتب روحانیون وجود ندارد. مهرگرایی شامل مراسم عبادی از قبیل تعمید و غذای مقدس بود. میترا به پیروان خود جاودانگی در آخر زمان را وعده می داد و بنابر این جنبه منجی یا شفیع به خود می گرفت؛ از معتقدین انتظار می رفت که به قوانین اخلاقی شدید پای بند شوند. تاکید میترائیسم بر پیروزی خیر بر شر، وعده جاودانگی از طرف او و محتوای اخلاقی اش، وی را قادر ساخت که تا سه قرن در قلوب مردمان، با مسیحیت در رقابت باشد. میترا حتی نفوذ خود را بر مسیحیت در طی قرن سوم میلادی از طریق آیین مانی که يك شاخه فرعی از مذهب زرتشت بود اعمال کرد.

خلاصه فصل ششم

در این فصل خلاصه‌ای راجع به مانی و زندگی و آیین او آمده است. مانی افراد انسانی را در دو طبقه می‌نگریسته است یکی برگزیدگان که به مقام مقدسی رسیدند و می‌بایستی کم غذا بخورند، زن نگیرند تا تولید نسل نکنند و زندانی روح به وجود نیآورند، و دیگر شنوندگان که مانند سایرین حق ازدواج داشتند. مانوی‌ها زن را موجب تعلق خاطر می‌دانستند و آنان را زنده‌به‌گور می‌کردند. دین زرتشت برخلاف نظر زرتشت، به تدریج به وسیله موبدان آلت دست پادشاهان و وسیله‌ای برای استعمار توده مردم توسط اشراف ثروتمند شد.

و این اجهاف‌ها و انحرافات و... زمینه را برای پیدایش مانی فراهم آورد. اساس تعلیم و تربیت مانی دو عنصر اصلی خدا و ماده است. خدا مظهر همه چیزهای خوب و ماده مظهر تمام چیزهای بد... که به نور و ظلمت و حقیقت و دروغ نیز تعبیر می‌شدند. اما مانی به دو خدا اعتقاد نداشته است و نور را حاکم بر هر چیز و جوهر الاهی می‌پنداشته است.

بر طبق عقاید مانوی‌ها، بشر از اختلاط يك نوع آدم خواری توأم با تجربیات جنسی به وجود آمده است.

مانی به سرای دیگر اعتقاد داشته و به همین جهت هم پرهیزگاری را توصیه می‌کرده است. اصول عقاید دین مانی از سه مذهب، مسیحی، زرتشتی و بودایی سرچشمه گرفته که تثلیث را از مسیحیت و غلبه نور بر ظلمت را از زرتشت و اصول اخلاقی و پرهیزگاری مطلق را از بودا گرفته است.

مانی کتبی را از خود برجای گذاشته است که در مورد اصول آفرینش و آخرت، انسان‌شناسی و روان‌شناسی از دید مانی، دستورات دینی یا پراگماتیا، و اسطوره‌هاست. مانوی‌ها موعظه‌گران بسیار خوب و تعلیم دهنده‌های خود ساخته‌ای بودند.

مزدك يك زرتشتی بوده است. قیام وی برای به اجرا در آوردن جنبه‌های عملی دین زرتشت بود، لذا شاه قباد را هواخواه خود ساخت. اما این آیین توسط پسر قباد، خسرو انوشیروان برچیده شد. مزدك به نور و ظلمت عقیده داشته است و نور را حساس و دانا و ظلمت را کور و جاهل می‌دانست. مزدك معتقد بود که اهورامزدا نعمات مادی را یکسان در اختیار مردمان قرار داده است و نابرابری

از آنجا برخاست که برخی به قهر و جبر خواستند تا اموال دیگران را تصرف کنند.

تعالیم مزدك در سه بخش ارایه شده است: اول آموزش نور و ظلمت که برخلاف آیین مانی نور را آگاه و ظلمت را کور می‌دانست. دوم آموزش عدالت و برابری است که پدیده‌های اجتماعی را نقد کرده است و شعار اشتراك زن و ثروت را مطرح می‌کند. البته اشتراك زن نه به این معنا که يك زن برای چند مرد، بلکه حق تمتع برای هر مرد فقط يك زن باشد و حرمسراهاى اشراف باید به دیگران داده شود تا عده‌ای محرومیت شدید جنسی نداشته باشند. سوم آموزش بی‌آزاری است که دو اصول ریاضت و آزار نرساندن را ترویج می‌کرد و با کشتن و آزار رساندن به دیگران مطلقاً مخالف بود. دو منبع ایرانی آیین مزدك، تعالیم اوستا و دین زرتشت و دیگری مانیکری بود.

اندیشه مساوات اقتصادی اول بار توسط مزدك مطرح شد. از علل اجتماعی قیام مزدکیان می‌تواند به مواردی اشاره کرد از جمله: نظام طبقاتی شدید، ثروت و راحت‌طلبی و زندگی مرفهانه اشراف و وضع اسف‌بار کشاورزان و پیشه‌وران، تبعیض‌های اجتماعی، اقتصادی، و حقوقی میان طبقه برتر و پست‌تر و... همه موجب قیام مزدکیان و طرفداری مردم از آنها در اموال اشراف و ضررهای هنگفت به ثروتمندان، هرج و مرج و تصاحب اموال، افول و نزول موقعیت اجتماعی روحانیون و اشراف و....

میترا خدای هند و ایرانیان باستان است اما بیشترین رشد و نفوذ را در غرب به دست آورده است.

مهرگرایی يك مذهب اسرارآمیز بود که يك مرد از هر طبقه اجتماعی ممکن بود به آن وارد شود. سلسله مراتب روحانیون در این آیین وجود نداشت. میترائیسم با وعده پیروزی خیر بر شر و جاودانگی و با محتوای اخلاقی‌اش توانست تا سه قرن در دلهای مردمان با مسیحیت رقابت کند.

در زمان ظهور اسلام در عربستان، ایرانیان تحت ظلم و ستم نظام طبقاتی ساسانی و فریب‌کاری‌های روحانیون درباری و آداب و مناسك خشك و بی‌محتوای مذهبی قرار داشتند. و به شدت از این وضع به ستوه آمده بودند، لذا با آگاهی از حکومت و مذهبی که وعده آزادی و برابری و نفی ظالم می‌داد و رهبرش در

میان مردم از روی ظاهرش قابل شناسایی نبود، به استقبال آن رفتند و با اندك مقاومتی ایران طاغوت‌زده فتح شد. در این دین جدید، تعلیم و تربیت واجب، و هدفش قرب به الله بود. زمان آن از گهواره تا گور و مکانش مسجد بود. مسجد تا انحراف اسلام به دست بنی‌امیه و بنی‌عباس، مکان بسیاری از امور مسلمین بود. اما از آن پس، تنها به عبادت اختصاص یافت. مسلمانان را از شرق و شرق میانه به غرب و اروپا منتقل کردند و سبب پیشرفت علوم و افکار فلسفی شدند.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- کتاب مانی چه نام داشت؟ عقیده وی را به صورت مختصر بنویسید.
- ۲- انسان‌ها از دید گاه مانی در دو طبقه قرار می‌گیرند، آن دو چیست؟
- ۳- مانی چگونه مُرد؟
- ۴- عناصر اساسی تعلیم و تربیت مانی چیست؟
- ۵- دین مانی چگونه دینی است؟
- ۶- روش آموزش مانی را به طور مختصر بیان کنید.
- ۷- اصول عقاید مانوی چیست؟
- ۸- زبان و دست‌نوشته‌های مانی چگونه بود؟
- ۹- کتاب‌های مانی را نام ببرید و بگویید هر کدام از چه موضوعی صحبت می‌کنند.
- ۱۰- دین مانی تا چه اندازه گسترش یافته بود؟
- ۱۱- مزدك چگونه دین خود را به وجود آورد؟
- ۱۲- عقاید مزدك را بیان کنید؟
- ۱۳- تقسیم‌بندی تعالیم مزدك را نام ببرید و هر يك را به‌جمال بیان کنید.
- ۱۴- علت ظهور و رواج آیین مزدك را به‌جمال بنویسید؟
- ۱۵- میترائیسم یا مهرگرایی چگونه آیینی است و چگونه گسترش پیدا کرد؟
- ۱۶- مهرگرایی بیشترین رشد و نفوذ خود را در کجا به دست آورد؟
- ۱۷- مختصری از عقاید مهرگرایی را بنویسید؟

منابع برای مطالعه بیشتر و تحقیق

آیین مانی و مزدك

- ۱- تاجبخش، احمد، تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام.
- ۲- تقی زاده، مانی و دین او.
- ۳- حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان.
- ۴- باهنر، محمد جواد؛ رفسنجانی، اکبر، جهان در عصر بعثت.
- ۵- گیرشمن، مان، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین.
- ۶- حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ نهضت های فکری ایرانیان، جلد اول.
- ۷- راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول.
- ۸- عدای از اساتید مسکو، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، جلد اول.
- ۹- ناطق، ناصح، بحثی در باره زندگی مانی و پیام او.
- ۱۰- سایکس، پرسی، تاریخ ایران، ترجمه سید محمد تقی فخرداعی گیلانی.
- ۱۱- بیانی، خانابا، ایران جاویدان.
- ۱۲- بهار، محمد تقی، زندگی مانی.
- ۱۳- گرن، ویدن، مانی و تعلیمات او، ترجمه نزهت صفای اصفهانی.
- ۱۴- مجیر شیبانی، نظام الدین، تاریخ تمدن ایران از آغاز.
- ۱۵- صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران.
- ۱۶- نقوی، سید علی محمد، عقاید مزدك.
- ۱۷- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران.
- ۱۸- آرترتر، امانوئل، مذاهب بزرگ، ترجمه احمد تاجبخش.
- ۱۹- گیرشمن، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام.
- ۲۰- رازی، عبدالله، تاریخ کامل ایران.
- ۲۱- کریستین سن، ایران در زمان ساسانیان.
- ۲۲- مشکور، محمد جواد، تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا عصر حاضر.
- ۲۳- شاله، فلیسین، تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ترجمه منوچهر خدایار حجتی.
- ۲۴- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول.
- ۲۵- کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ایرانشهر، شماره ۲۲، جلد اول.
- ۲۶- جمعی از خاورشناسان، تمدن ایرانی.

آیین میترا:

- ۱- سارتن و ...، آیین میترا.
- ۲- جامی، احمد، بغ مهر.
- ۳- شایگان، داریوش، ادیان و مکتبهای فلسفی هند.
- ۴- گلاب، رقیه، مقاله سیر مذهب در ایران.
- ۵- رضی، هاشم، آیین مهر.

پی‌نویس‌ها:

- (۱) گرن، ویدن، مانی و تعلیمات او، بند ۱، ص. ۷۸؛ و ناس، جان، تاریخ ادیان، صص. ۱۶۶ - ۱۷۱.
- (۲) همان ماخذ، ص. ۷۶۸.
- (۳) لعل، حسین، نام‌آوران تاریخ، ص. ۲۸.
- (۴) حقیقت، عبدالرصیع، نهضت‌های فکری ایران، ص. ۳.
- (۵) گرن، ویدن، مانی و تعلیمات او، ص. ۱۰۳.
- (۶) ناطق، ناصح، بحثی درباره زندگی مانی و پیام او.
- (۷) اخیراً محققان محل تولد مزدك را شهر فسا در فارس دانسته‌اند، که از لحاظ جغرافیایی با اصطخر، و از لحاظ املائی با «نسا» قابل تطبیق است.
- (۸) تاریخ طبری، سلسله اول، ص. ۸۹۳.
- (۹) تاریخ کامل ایران، بند سوم، ص. ۱۱۱.
- (۱۰) سیماشکو، موریس، مزدك، صص. ۱۰۱، ۱۷۵ - ۱۷۶.
- (۱۱) نقوی، سید علی محمد، عقاید مزدك، ص. ۶۶.
- (۱۲) همان ماخذ، ص. ۸۸.
- (۱۳) Plotinus، ۲۵۰ - ۲۰۵ ق. م.
- (۱۴) همان ماخذ، ص. ۴۷.

فصل هفتم

قوم یهود و مصریان باستان

قوم یهود

قوم یهود یا عبرانی‌ها بر اساس اساطیر و اسناد مذهبی، حدود ۲۳۰۰ قبل از میلاد، پس از ترك کنعان یا فلسطین کنونی، به مصر رفتند و در آن سرزمین سکونت گزیدند. آنان در مصر تا حد بردگی تنزل یافتند، تا سرانجام خداوند به حضرت موسی دستور داد که آنان را از زیر سلطه فرعون آزاد کند. حضرت موسی بردگان را آزاد ساخت و آنان را طی يك سفر سخت و طولانی و چهل ساله که به نام مهاجرت قوم یهود^۱ مشهور است به سرزمین موعود یعنی کنعان یا فلسطین کنونی بازگرداند (۱۲۵۰ قبل از میلاد)^۲. بعد از ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ قبل از میلاد آنان در آن سرزمین استقرار یافتند و حکومتی که از دوازده قبیله تشکیل شده بود و به شکل دوازده ایالت متحد بود تشکیل دادند.^۳

طی قرن بعد، حکمرانان و پیامبران و انبیای بسیار حکومت و رهبری این قوم را در دست داشتند که از آن جمله حضرت ابراهیم خلیل، داوود، سلیمان و فرزندان آنها را می‌توان نام برد. پیامبران این قوم مذهب یکتاپرستی را بنیان نهادند و به تنظیم مجموعه‌ای از دستورات اخلاقی و آثار ادبی توفیق یافتند که سرانجام آثار آنان در تمدن مغرب زمین اثری خاص باقی گذاشت. از نظر مذهب اصیل و تحریم نشده یهود، نه آنچه بعداً به وجود آمد، تکامل شخصیت و

منش انسانی غایت و مقصود زندگی است. تهذیب اخلاق و تعالی نفس بیش از اندوختن دانش و مهارت و مالاندوزی اهمیت داشت.

تعلیم و تربیت یهودیان باستان

خانواده و پدر و مادر حرمت فراوان داشتند. پدر علاوه بر سمت ارشدیت خانواده، وظیفه معلمی افراد خانواده را هم به عهده داشت و برای چندین قرن، آموزش فرزندان به عهده پدر بود. در احادیث و اخبار می‌شنویم که انبیایی وجود داشتند که فقط مامور ارشاد و هدایت خانواده یا قبیله خود بودند.

انبیای بنی‌اسرائیل نیز همواره در آموزش کودکان تاکید می‌کردند و منظور از تعلیم و تربیت را آگاهی طفل به قوانین مذهبی و پیروی از آن می‌شمردند. در حدود یکصد سال قبل از میلاد مسیح، در کنار هر کنیسه یهودی، مدرسه‌ای برای آموزش کودکان ساخته شده بود و در سال ۶۴ قبل از میلاد یوشع بن جمال^۴، خام خام اعظم قوم یهود، دستور داد در هر دهکده یک دبستان تاسیس شود و همه پسران از شش سالگی به بالا مجبور به حضور در مدرسه باشند و دختران در خانه تحت تعلیم قرار گیرند. شاید این قدیمی‌ترین کوشش در تعلیم و تربیت برای اجباری کردن آن و حضور متعلمان در مدرسه باشد. آموزش مواد درسی بر سندیت و اعتبار مقام معلم استوار بود و با آن‌که به حفظ کردن معلومات و اطلاعات اهمیت می‌دادند، به بحث و اختلاف نظر نیز توجه می‌شد.^۵

لازم به تذکر است که همین قوم یهود که خدا اراده فرمود ایشان را از بردگی به وسیله حضرت موسی رها کند و آنان را در زمین رهبر و امام گرداند^۶، علی‌رغم تعلیمات عالیه پیامبران و انبیای متعدد، نخواستند به‌خوبی از آنچه به شکل نعمت در اختیارشان قرار گرفته بود استفاده کنند و بسیاری از آنان راه گمراهی را در پیش گرفتند و حتی چند تن از انبیای خود را به قتل رساندند و به شرك باز گشت کردند که در قرآن مجید، از این قوم مذمت‌های فراوانی شده است. در زمان حاضر نیز با آن‌که تعلیمات حضرت موسی و دیگر پیامبران، گرچه برخی تحریف شده، در اختیارشان است و افراد خوبی هم در میان آنان یافت می‌شوند، ولی باز هم عده‌ای از آنان مالاندوزی، دنیاپرستی و در نتیجه فساد را برگزیده‌اند و به نام مذهب یهود در دنیا فساد می‌کنند.

مصر باستان و تعلیم و تربیت

مصریان دارای تمدنی بسیار قدیمی‌اند که سابقه آن به پنج هزار سال قبل از میلاد هم می‌رسد، ولی آنچه به طور مستند بر دیوارهای مقابر آنها در اهرام و سردابه‌های محل دفن فرعون‌های آنان موجود است، به شکل بسیار جالبی تاریخ و وضع زندگی مردم آن زمان را نشان می‌دهد که از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد قابل مطالعه است. همان طور که گفته شد، قوم یهود در ۲۳۰۰ قبل از میلاد از سرزمین خود یعنی کنعان به مصر رفتند این قوم از قرن‌ها قبل دارای تمدن و تعلیمات فکری بودند. آنها بت پرست نبودند و در مصر که فراعنه خود را خدا می‌نامیدند، با تن دادن به بردگی حاضر نشدند که عقاید خود را از دست بدهند. بدون شك اینان و مصریان از تمدن و اندیشه‌های یکدیگر تأثیر پذیرفته‌اند. قبلاً از هدف تعلیم و تربیت در مذهب اصیل و تحریف نشده یهود اطلاع یافتیم ولی در مقایسه با هدف تعلیم و تربیت مصریان باید گفت که اینان مانند چینی‌ها هدف عمده را در تعلیم و تربیت، پرورش منشیان و نویسندگان و کارمندانی می‌دانستند که برای دستگاه‌های دولتی سودمند باشند و کودکان را با شرح و بسط در اطراف مزایای این کارها تشویق می‌کردند. در نوشته‌ای که روی يك پاپيروس به دست آمده است، چنین می‌خوانیم «به درس و علم دل بده و آن را همچون مادرت دوست بدار.» و روی کاغذ دیگری نوشته شده است: «هیچ چیز گران بها تر از علم نیست.» و بر دیگری این جمله است: «هیچ حرفه‌ای نیست که آدمی در آن تحت امر دیگری نباشد، تنها مرد عالم است که در تحت حکومت خویشتن است.»^۷

مثل اکثر سرزمین‌های عهد باستان، در مصر هم مدارس در داخل معبد‌ها بودند و سازمان تعلیم و تربیت وابسته به این تشکیلات بود. کاهنان مذهبی، مقدمات علوم را به فرزندان خانواده‌های ثروتمند می‌آموختند. یکی از کاهنان منصبی داشت که می‌توان آن را معادل وزیر فرهنگ و آموزش عصر ما دانست. دیکته و رونویسی از متن‌ها یکی از روش‌های اساسی تعلیم و تربیت مصریان بود و شاگردان مطالب خود را روی ورقه‌های سنگ آهك یا پاره‌های سفال می‌نوشتند و فقط در سال‌های آخر درس بود که شاگرد حق داشت روی پاپيروس بنویسد. با مطالعه وضع تعلیم و تربیت در مصر باستان به این نتیجه می‌رسیم که آموزش و

پرورش به هیچ وجه عمومی نبوده و مثل اکثر سرزمین‌های دیگر در خدمت حکومت قرار داشته است.^۸ تربیت برای توده مردم، عملی و حرفه‌ای، خانوادگی و صنفی بود و در بعضی از دوره‌ها، تربیت عقلانی نیز در مرحله ابتدایی به کارهای عملی افزوده می‌شد، از آن جمله خواندن و نوشتن، حساب ساده و هندسه برای تحدید حدود زمین‌هایی که هر بار از گل‌ولای نیل پوشیده می‌شد. تعلیم و تربیت عالی برای روحانیون، معماران، پزشکان و دفتردارانی بود که به طبقه بالا ترقی کرده بودند. محتویات آموزش شامل: مذهب، قوانین و معارف نجومی، ریاضی، مکانیک و پزشکی می‌شد. این پیوستگی کامل میان علم و دین، امتیاز فرهنگی به شمار می‌آمد.

به طور کلی می‌توان گفت در مصر باستان، منظور از تربیت بیشتر آماده کردن کاهنان بود که در میان آن‌ها احیاناً، قاضی، پزشک، مهندس، نویسنده و امثال آن‌ها دیده می‌شدند. بنابر این هدف تربیت امر دنیوی و آمیخته به جنبه‌های دینی بود. دنیوی از آن جهت که می‌خواستند شاگردانی در فنون مختلف پرورش دهند تا زندگی مرفهی داشته باشند و دینی از آن جهت که بر اساس محبت خدایان از طریق پرستش و تقرب به آن‌ها عمل کنند.^۹

اسناد تاریخی نشان‌دهنده این موضوع است که سرنوشت هر ملتی از ابتدای تاریخ، در دست حکام طاغوتی قرار داشت، آن حکام از تمام امکانات جهان برای تحکیم سلطه خود استفاده می‌کردند، در حالی که آنان که رهبری پیامبران و فیلسوفان و اهل دانش را پذیرا شده بودند، بیشتر از نعمت تعلیم و تربیت بهره‌مند می‌شدند و کمتر در خدمت حکام زمان قرار می‌گرفتند. نتیجه‌ای که از تعلیم و تربیت مصریان قدیم عاید شد، همان انقیاد و اطاعت محض و کورکورانه در برابر فرعون‌ها بود. در نتیجه، هزاران سال برده باقی ماندند و صدها هزار نفر از آن‌ها در زیر شکنجه ناشی از کار یا در زیر سنگ‌های عظیم مقبره‌هایی که به شکل هرم و شکل‌های دیگر برای اجساد مومیایی شده فرعون‌ها ساخته می‌شد جان می‌سپردند و در اثر همان تربیت غلط، آنان را یاری طغیان نبود.

خلاصه فصل هفتم

قوم یهود:

حدود ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قوم یهود از کنعان، فلسطین کنونی، به مصر رفت. در آنجا تا حد بردگی تنزل کرد. به فرمان خدا، به دست حضرت موسی پس از يك سفر چهل ساله و سخت، به ارض موعود (فلسطین) بازگردانده شد و حکومتی مرکب از دوازده قبیله یهودی در آنجا تشکیل داد. پیامبران قوم یهود یکتاپرستی را در جهان باستان بنیاد نهادند. انبیای بنی اسرائیل همواره بر آموزش کودکان تاکید می کردند. حدود صد سال قبل از میلاد در کنار هر کنیسه يك مدرسه وجود داشت و در حدود پنجاه سال قبل از میلاد در هر دهکده يك مدرسه تاسیس شد. علی رغم تعالیم درست انبیای بنی اسرائیل، این قوم چنان که باید از تعالیم پیامبران خود استفاده نکردند و حتی چند تن از پیامبران خود را به قتل رساندند، و در زمان حال نیز عده ای از آنها دنیاپرستی و فساد را به جای مذهب یهود و به نام آنان در پیش گرفتارند.

مصر باستان:

سابقه تمدن باستانی مصر به پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد و آثار باقی مانده در اهرام فرعون های مصری تاریخ و وضع زندگی مصریان را از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح نشان می دهد. هدف عمده مصریان در تعلیم و تربیت، مثل چینی های باستان، تربیت منشیان و کارمندان و کارگزاران دستگاه های دولتی بود. بنابر این، سازمان تعلیم و تربیت به هیچ وجه عمومی نبوده، بلکه در خدمت حکومت قرار داشته است.

مدارس محل تعلیم و تربیت فرزندان افراد ثروتمند بودند و در داخل معابد مذهبی قرار داشتند. کاهنان معابد به شاگردان نوشتن می آموختند. در ابتدای تحصیل از سنگ و گل و سفال برای نوشتن استفاده می شد، و در سال های آخر از پاپیروس. محتویات آموزش شامل مذهب، قوانین، معارف نجومی، ریاضی، مکانیک، و پزشکی می شد.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- قوم یهود در چه سالی از کنعان به مصر رفت و پس از چه مدت اقامت در مصر توسط حضرت موسی، به ارض موعود باز گردانده شد؟
- ۲- پیامبران یهود بنیان گذار چه طرز تفکری در جهان باستان بودند؟
- ۳- در چه سالی در کنار هر کنیسه یهودی مدرسه به وجود آمد؟
- ۴- آیا پیروان فعلی انبیای یهود به همان شیوه‌ای که پیامبران آنها می‌خواستند رفتار می‌کنند؟
- ۵- سابقه تمدن مصر به چه زمانی بر می‌گردد؟
- ۶- هدف عمده مصریان از تعلیم و تربیت چه بود؟
- ۷- در ابتدای تحصیل شاگردان مدارس از چه وسایلی برای نوشتن استفاده می‌کردند و در سال‌های آخر تحصیلی از چه چیزی؟

پی‌نویس‌ها:

1) Exodus

۲) (پتری، با اعتماد بر تورات)، مدت اقامت یهودیان در مصر را ۴۳۰ سال می‌نویسد، تاریخ ورود این قوم را به دره نیل سال ۱۶۵۰ ق.م. و تاریخ خروج آنان را سال ۱۲۲۰ ق.م. می‌داند. (تاریخ تمدن، ج. ۱، ص. ۱۶۳).

3) The Foundations of Modern Education, Elmer, H. Wilds, Kenneth, New York, 1976, P.68.

4) Joshua Ben Gamala

۵) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باختر، ترجمه و گردآوری محمد علی طوسی، ص. ۵.

۶) «و نریدان نمن علی‌الدین تستضعفوا فی الارض...»، قرآن مجید، سوره القصص، آیه ۵.

۷) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (مشرق‌زمین: گاهواره تمدن)، ج. ۲، ص. ۲۰۴.

۸) همان‌ماخذ، ص. ۲۰۴.

۹) حجتی، سید محمد باقر، اسلام و تعلیم و تربیت، ص. ۱۶۹.

فصل هشتم

تعلیم و تربیت در یونان و روم باستان

تعلیم و تربیت در یونان قدیم در دست دانشمندان و همراه با پرورش و نیرومندی بدن و در عین حال برای ایجاد تسلط در فن سخنوری و نیروی تفکر بود. یونان سرزمینی است که برای غربیان مهم‌ترین مهد دانش است و آنجا را سرچشمه علوم و فنون، تفکرات و تعلیمات خود می‌دانند.^۱ حکمای یونان و روم اکثراً دارای نظریات و روش‌هایی بودند که در چین و هند قدیم هم رایج بود. این که آنان متأثر از شرق بوده‌اند یا خود صاحب نظر و ابتکار، جای تحقیق و بررسی عمیقی است که در این مختصر نمی‌گنجد، ولی آنچه مسلم است، سه استاد بزرگ فکری و فلسفی: سقراط، افلاطون، و ارسطو، از بین ده‌ها دانشمند و فیلسوف دیگر یونان، سهم بزرگی در ساخت تمدن غرب داشت‌اند، گرچه نقش مسلمین در ارتباط غربی‌ها با این تمدن و تشریح و گستردن نظریات آن‌ها و ارایه افکار و نظریات دیگر هم بسیار حایز اهمیت است.

تعلیم و تربیت در یونان باستان

بیش از دوهزار سال قبل از میلاد مسیح، ملت یونان به پی‌ریزی مقدمات هنر و علم و ادبیات و فلسفه همت گماشتند. مردم یونان باستان نخستین کسانی بودند که به طور منظم و منطقی به مطالعه و بررسی موضوع‌هایی از قبیل اخلاق،

سیاست، و تعلیم و تربیت پرداختند. مدارس آنان با آن که به روی عموم مردم باز نبود، هدف آنان تامین خدمات عمومی مدنی بود. به عبارت دیگر یونانیان اولین مردمی بودند که هدف تعلیم و تربیت را — تا آنجا که اسناد نشان می دهد — در آماده کردن افراد برای شهروندی و خدمت به آنان می دانستند. باید اذعان کرد که هیچ یک از تمدن های باستانی به میزان تمدن یونان قدیم در تمدن غرب اثر باقی نگذاشته است. بنابراین پیوند و قرابت تمدن عقلی و سیاسی مغرب با یونان باستان بیش از بستگی آن با تمدن بابل و مصر قدیم است. از جهت نژاد و زبان نیز ملت یونان با مردم باخترزمین پیوند نزدیک تری از مردم مصر و بابل دارند.

مردم یونان باستان پس از طی ماجراهای فراوان تاریخی، سرانجام در شهرهایی که اکثراً در کنار دریا بنا نهاده شده بودند، سکونت اختیار کردند و در نتیجه دریانوردی و بازرگانی را پیشه خود ساختند. تماس و حشر و نشر با دیگر مردمان و نژادهای بیگانه سبب شد که یونانیان افرادی متفکر و تیزبین بار آیند. تحولات تعلیم و تربیت در یونان باستان به دو دوره مشخص تقسیم می شود: نخست دوره تعلیم و تربیت قدیم است که تا عصر پریکلس^۲ یا اواسط قرن پنجم قبل از میلاد ادامه می یابد و دیگر دوره جدید که در حقیقت زمان تحول و دگرگونی بسیار در عقاید و آرای تربیتی، مذهبی، و اخلاقی محسوب می شود. دوره جدید، عصر پریکلس تا تسلط رومیان بر یونان را شامل می شود. در این دوره آرای فلسفی جدیدی ارایه می شود و روش های تربیتی نو و تازهای به وجود می آید. در همین دوره ماهیت مذهبی ادبیات دگرگونی می پذیرد و عقل و منطق برای اخلاق جامعه، پایه ای استوار فراهم می آورد. برای درک مفاهیم حیات و آرایه دستوره های عملی جهت زندگی انسان، فلسفه جایگزین مذهب می شود. فلسفه جدید بر مبنای اصالت انسان به عنوان اساسی ترین مقیاس نیک و بد به وجود می آید. به جای پژوهش در باب چگونگی جهان مادی، توجه به بررسی دنیای تفکر و تعقل معطوف می شود و در نتیجه پایه های استوار فلسفه و منطق و اخلاق ریخته می شود.

اسپارت^۳ و آتن^۴ دو نمونه برجسته تعلیم و تربیت قدیم به شمار می آیند و این دو شهر اگرچه در پارهای از رویه های آموزشی با هم متفاوت اند، در اصل و

هدف تعلیم و تربیت با هم توافق داشتند و هدف اساسی تعلیم و تربیت را پرورش انسان و سربازان قوی و با شهامت و آراسته به زیور اخلاق و موازین مدنی جامعه می‌دانستند و در هیچ يك از این دو نظام، آزادی فردی فراوان وجود نداشت.^۵

تعلیم و تربیت در اسپارت

قوم اسپارت به سه گروه اجتماعی تقسیم می‌شدند: (۱) گروهی که اعضای جامعه و یا شهروند نام داشتند و خود را اسپارتنی خالص می‌دانستند که این گروه از همه زحمات و مشقات عادی زندگی آسوده بودند. آن‌ها وقت خود را صرف امور لشگری می‌کردند؛ (۲) گروه کشاورزان که از آزادی اجتماعی برخوردار، ولی از حقوق و مزایای سیاسی محروم بودند و به امور تولیدی می‌پرداختند و از ثمره دسترنج آنان، سربازان و شهروندان برخوردار می‌شدند؛ (۳) گروه بندگان که در تملك دولت بودند.

خصوصیات اساسی تعلیم و تربیت اسپارت در توجه فراوانی بود که به امور نظامی و موازین سپاهیگری معطوف می‌داشتند و در نتیجه بر امر تربیت قوای جسمی و آموزش فنون نظامی و تقویت مبانی فلسفی تاکید فراوان می‌شد. هدف از آموزش و پرورش در حقیقت پرورش شهامت و مردانگی، مهارت و کاردانی نظامی، اطاعت و پیروی از قانون و عرف، و سرانجام احترام نهادن به بزرگان بود. انسان کمال مطلوب جامعه اسپارت به مردی مصمم و با شهامت گفته می‌شد که در برابر احساسات و عواطف و امیال خود تسلیم نشود و می‌بینیم که تعلیم و تربیت اسپارت به قوای ذهنی و عقلی و آموزش علوم و هنر توجهی اندك مبذول می‌دارد. در اسپارت تنها کودکان سالم و توانا نگهداری می‌شدند و کودکان ناتوان و ناسالم را به حکم قانون یا از بین می‌بردند و یا به طبقه کشاورزان و بردگان می‌سپردند. کودکان تا هفت سالگی نزد خانواده پرورش می‌یافتند.

سپس به آموزشگاه‌هایی که از طرف دولت به منظور آموزش و پرورش ساخته شده بود منتقل می‌شدند. این آموزشگاه‌ها بر اساس مقررات نظامی عمل می‌کردند. برنامه تربیت بدنی که در این آموزشگاه‌ها معمول بود، بیشتر به پرورش تحمل و مقاومت فردی و تقویت و تحکیم قوای جسمی و استحکام مبانی

ذهنی و اخلاقی ناظر بود. پرورش قوای ذهنی و اخلاقی بر عقاید مذهبی استوار بود و به جوانان موسیقی و رقص یاد داده می‌شد و در موسیقی و سرودهای مذهبی و ملی به آموزش شهامت و ادای احترام به بزرگان و افتخار به زاد و بوم توجه می‌شد. در تعلیم و تربیت عمومی، خواندن و نوشتن منظور نبود. این وظیفه را غالباً به طور خصوصی خانواده به عهده می‌گرفت. کودکان و نوجوانان می‌بایست اشعار و امثله‌ای که روح وطن پرستی و شهامت و یا پایداری را تقویت می‌کند حفظ کنند.

پسران از شش تا سیزده سالگی تحت نظام و انضباط سخت آموزش و پرورش بودند. آنها در سی سالگی به سن بلوغ اجتماعی می‌رسیدند و به عضویت جامعه در می‌آمدند.^۶ دختران نیز از پرورشی سخت و توأم با انضباط برخوردار بودند، وظیفه آنها زادن فرزندان توانا و سالم برای کشور بود و به خواندن اشعار و سرودها و نواختن آلات موسیقی و شرکت در مراسم مذهبی می‌پرداختند.

قوم اسپارت با آن که از ثبات برخوردار بود، هرگز در سایه ثبات سیاسی خود ترقیات چشمگیر نکرد. محصول برجسته اسپارت، سربازانی شجاع و سیاستمدارانی مبرز بود نه فلاسفه، نقاشان، هنرمندان، و شاعران بزرگ.

اسپارت به سبب وضع جغرافیایی خاصی که داشت، ناگزیر بود همواره در حالت جنگ و دفاع از خود باشد. ارسطو در تعریف از نظام تعلیم و تربیت اسپارت چنین گفت: «اسپارت مردم خود را برای جنگ آماده می‌ساخت و در نتیجه به هنگام صلح و آرامش چون شمشیری بی‌مصرف در غلاف خود زنگ زد.»^۷

جوانان از هیجده تا بیست ساله برای جنگیدن آماده می‌کردند و از بیست تا سی سالگی در پاسگاه‌های مرزی به سر می‌بردند و سپس از سی سالگی عضو جامعه محسوب می‌شدند و به تشکیل خانواده اقدام می‌کردند و از آزادی بهره‌مند می‌شدند. سپس از سی تا چهل و پنج سالگی به خدمت نظام ملی وارد می‌شدند.^۸

تعلیم و تربیت در آتن

آتن پایتخت شبه جزیره آتیکا^۹ است. بسیاری از مردم آتن به کار بازرگانی با دیگر ملل و اقوام می‌پرداختند و این مناسبات بازرگانی نه تنها موجب تبادل کالا و اجناس می‌شد، بلکه به تعاطی افکار و عقاید و بردباری و تحمل دیگران منجر می‌شد. مردم آتن از بازرگانی و تبادل افکار با دیگر ملل استفاده بردند و در پایان جنگ با ایرانیان (در حدود ۴۸۰ سال قبل از میلاد مسیح) آتن شهری متمدن و غنی بود و در حقیقت رهبری شهرهای دیگر یونان را احراز کرد. با آن که یونانیان نتوانستند کشور و حکومت واحدی به وجود آورند، ولی در میان آنان مبانی فرهنگی و تمدن و زبان و مذهب و آداب و رسوم مشترك موجود بود و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در آتن صورت می‌گرفت و در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد آتن دوره طلایی و درخشان تمدن خود را داشت.^{۱۰}

آتن دارای ورزشگاه‌های عمومی بود و بر کار معلمان اندک نظارتی معمول بود. در این شهر مدرسه عمومی یا دانشگاه دولتی وجود نداشت، و تعلیم و تربیت به دست افراد و به طور خصوصی اجرا می‌شد. این‌طور به نظر می‌رسید که آتن مسابقه و مبارزات را در تعلیم و تربیت سودمند می‌شمارد. در مدارس، شاگردان میز تحریر نداشتند، بلکه روی نیمکت می‌نشستند و طوماری را می‌خواندند. تحصیل در سنین بالاتر مخصوص فرزندان خانواده‌های دولتمند بود.

برنامه مدارس شامل سه بخش می‌شد: موسیقی، نوشتن، و ورزش. نوشتن شامل قرائت و حساب بود و در حساب به جای ارقام حروف به کار می‌رفت. برای آموختن زبان‌های مرده و زبان‌های بیگانه، وقت صرف نمی‌کردند لیکن در آموزش زبان مادری خود دقت بسیار داشتند. کسی که کشتی گرفتن و شنا کردن نمی‌دانست و در کمانداری و فلاخن اندازی چیره دست نبود، در شمار تحصیل کردگان قرار نداشت.

پسران، وقتی به شانزده سالگی می‌رسیدند، می‌بایست به تربیت جسم خود پردازند تا برای کارهای جنگی شایستگی یابند و در صف سربازان آتن قرار گیرند. بزرگان قبایل، مریانی را انتخاب می‌کردند که آداب و رموز جنگ را به آنان یاد بدهند. سال اول را به مشق نظامی می‌پرداختند. از استادان ادب، موسیقی، هندسه، و خطابه تعلیم می‌گرفتند. در این مرحله است که جوانان آتن

با حضور هیئت پانصد نفری در معبد آگراولوس^{۱۱} دست‌ها را بالای محراب گرفته، سوگند خود را چنین یاد می‌کردند:

من سلاح‌های مقدس جنگ را به ننگ آلوده نمی‌سازم، و مردی را که با من در يك صف است، هر که باشد تنها نمی‌گذارم. به تشکیل جشن‌های شهر و ادای وظایف مذهبی، تنها و در جمع، کمک خواهم کرد. میهن خود را بزرگ‌تر و بهتر از آنچه گذشتگان به من سپردماند به آیندگان باز خواهم سپرد. از کسانی که زمان به زمان بر مسند قضاوت می‌نشینند اطاعت خواهم کرد. بر قوانین و همه مقرراتی که مردم مجری آنند، گردن خواهم نهاد؛ هرگاه کسی بخواهد که این قوانین را بشکند، من مانع خواهم شد و او را، به تنهایی و به یاری دیگران، از میان خواهم برد. دین نیاکانی خویش را محترم خواهم داشت.^{۱۲}

این تعلیم و تربیتی است که شهروندان آتن و یونان را به بار می‌آورد. اساس آن درس‌هایی است که در خانه و کوچه فرا می‌گرفتند، و خود ترکیبی است عالی از تعلیمات جسمی، فکری، اخلاقی، و ذوقی که در دوران جوانی تحت نظارت مربیان، و پس از آن آزادانه انجام می‌پذیرد. در دوران برومندی این فرهنگ، جوانانی که بدان پرورش می‌یافتند از جوانان هیچ دوره دیگر تاریخ کمتر نبودند و بر اساس تعلیم و تربیت آتن باید گفت که، برای عضویت جامعه، علاوه بر این که آتنی‌ها می‌بایست افرادی آزاده و از خانواده‌های مخصوص باشند، باید خواندن و نوشتن و موسیقی و ورزش هم بدانند.^{۱۳} آموزش و پرورش آزاد بود و روش القای عقیده وجود نداشت. به موجب قانون، پدر موظف بود فرزند خود را به تحصیل بگمارد. در غیر این صورت فرزند نیز مجبور نبود هنگام پیری از او مراقبت کند. آموزگاران پایه رسمی نداشتند و تنها از ماهانه‌ای که شاگردان می‌پرداختند امر از معاش می‌کردند و در جامعه شان و حیثیتی برای آنان قایل نبودند. فقط به استادان احترام کامل می‌گذاشتند. لازم به تذکر است که تعلیم و تربیت در آموزشگاه‌ها صورت می‌گرفت و در آنجا از صبح تا غروب باز بود و تعطیل هفتگی نداشت، ولی در طول سال نود روز را عید می‌گرفتند و مدارس تعطیل می‌شد. شاگردان به همراه لله که پداگوگ نام داشت و از بردگان بود به آموزشگاه می‌رفتند و برمی‌گشتند.

روش آموختنی انفرادی بود و آموزگار به هر شاگرد جداگانه درس می‌داد. آموزگار درس می‌داد و شاگرد همه را از بر می‌کرد. تنبیه بدنی هم در آموزشگاه‌ها و هم در منزل اجرا می‌شد.

هنگام تولد، اگر کودک بر طبق میل پدر نبود او را در کوهستان می‌گذاشتند تا از بین برود ولی اگر موافق میل پدر و نیکو بود در راه تحصیل چنان بود که او را از هفت سالگی در خانه تربیت می‌کردند. تربیت دختران از پسران جدا و وظیفه آن‌ها خانداری بود. از هفت سالگی پسران در دو آموزشگاه موسیقی و ادب، و تربیت بدنی تعلیم می‌دیدند. آن‌ها قسمتی از ساعات روز را در آموزشگاه موسیقی و ادب، و قسمتی دیگر را در آموزشگاه تربیت بدنی تحصیل می‌کردند. برای خدمت نظام شانزده تا هجده سالگی، جوان‌ها به ژیمنازی که توسط دولت ایجاد شده بود می‌رفتند و دو سال صرف خدمت نظام می‌شد که سال اول در داخل شهر آتن و سال دوم در مرزها و خارج از شهر بود و این دوره تا بیست سالگی ادامه داشت. در این سن بود که دوره تحصیل تمام می‌شد. برنامه تحصیل خواندن و نوشتن و ورزش بود و مختصری نیز شمارش و حساب می‌آموختند. به جای ارقام کنونی که از قرن نهم میلادی از هند و ایران توسط مسلمین به اروپا می‌رفت، حروف الفبا را به کار می‌بردند. همین که کودک خواندن را یاد می‌گرفت وی را به خوب خواندن عادت می‌دادند و سعی می‌شد که آنچه اطفال می‌خوانند نمایش دهند و از این جاست که در یونان نمایشگران خوبی به وجود آمدند. کتاب درسی وجود نداشت و آموزگار مطالب را جزوه می‌گفت. نخستین کتابی که بدین ترتیب می‌نوشتند و می‌آموختند ایلپاد^{۱۴} و ادیسه^{۱۵} هومر^{۱۶} بود. سپس اشعار هزیود (Hesiod) و ته اوگمیس (Theogmis) و حکایات و افسانه‌های ازوپ^{۱۷} را می‌آموختند. خواندن به منظور، تحریک احساسات اخلاقی و میهنی جوانان با موسیقی توأم بود.

ورزش و تربیت بدنی در یونان باستان مورد توجه بود. ورزش در زورخانه‌ها صورت می‌گرفت. زورخانه فضایی بدون سقف بود و دور تا دور آنرا برای تماشاگران نیکمت می‌گذاشتند. ورزش عبارت بود از تمرین دو، جست و خیز و خشت و زوبین پرانی. ورزشکاران چون از فعالیت‌های بدنی فارغ می‌شدند بدن را شست و شو می‌دادند.

در آتن هدف نهایی تربیت، پرورش مردانی بود که به درد دولت بخورند و به قدر کفایت بینا و خردمند باشند تا از روی عقل رأی بدهند و حکم صادر کنند. تعلیمات و نظریات اخلاقی و اجتماعی را به وسیله شعر در ذهن جوانان جای گزین می کردند. يك خطیب آتنی می گوید: «اگر ما در جوانی اشعار شعرا را می آوریم برای این است که اندرز ایشان را به مورد عمل بگذاریم.» اطفال خانواده های بی بضاعت صبح گروه گروه بی آن که از برف و باران پروایی داشته باشند سرود خوانان به مدرسه می رفتند.

در یونان باستان نظر فلاسفه در خصوص هدف های تعلیم و تربیت متوجه پرورش شهروند مطلوب بود. در عین حال استعداد های فرد به ویژه قوای روحی و عقلانی اش فراموش نمی شد. مثلاً افلاطون در جمهوریت موضوع تعلیم و تربیت را به عنوان جزء لا ینفک و مهمی از موضوع وسیع تر یعنی رفاه و سعادت جامعه انسانی در نظر می گیرد. از دید افلاطون نقطه آغاز تربیت، محیط است. انسان دارای روحی است که خود خالق آن است و نمی تواند آنرا نابود کند، اما می تواند آنرا در جهت مثبت یا منفی پرورش دهد. نظام تربیتی افلاطون مبتنی بر فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد روح است. روح از سه بخش یا عنصر تشکیل شده است. پایین ترین قسمت روح از لحاظ تعالی و ارزش، بخش یا عنصر شهوی^{۱۸} است. این وجه از روح طالب صفاتی از قبیل شجاعت، ستیزه جویی، حمیت، و جز این ها است (قوة غضبیه). این بخش از روح به شرط آن که نیکو تربیت شود، شجاعت و حمیت واقعی را باعث می شود؛ و در غیر این صورت باعث خشونت، جنگ جویی، و خودرایی خواهد بود. قسمت سوم روح شامل آن بخش است که افلاطون آن را دوستدار حکمت و دانش می داند و در سایه تربیت صحیح روح، واجد صفات و ملکاتی از قبیل نجابت، خون گرمی، جوشش اجتماعی، نرم خوئی، فرهنگ والا، و سرانجام خردمندی خواهد شد. مشابه با سه قسمت یا سه عنصر روح، جامعه هم دارای سه قسمت است که در هر يك از آنها وجهی از وجوه سه گانه فوق سیطره دارد. به این ترتیب که قوای شهویه در بین کشاورزان و صنعتگران، قوای غضبیه در بین سربازان و سپاهیان و قوای لطیف روحی در میان علما و فلاسفه قوی است. سعادت و رفاه جامعه در این است که بین عوامل و عناصر فردی و اجتماعی هماهنگی ایجاد شود. یعنی آن که

افراد به فراخور استعدادهای خویش برای ایفای هرچه بهتر نقش‌های اجتماعی خود تربیت شوند. پس هدف این می‌شود که هر کس را مطابق استعدادهایش برای ایفای هرچه بهتر نقش‌های اجتماعی تربیت کنند.

ارسطو تعلیم و تربیت اسپارتی را که در آن توجه بیش از حد به ورزش و تربیت بدنی و سپاهیگری می‌شد مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «هدف تربیت نباید فقط پرورش يك فضیلت و خصیصه باشد.» از دید او منظور از تربیت، پرورش انسان خوب است (کتاب هشتم، سیاست). در کتاب اخلاق خود هم زندگی خوب را که متضمن فعالیت قوی روح است هدف قرار می‌دهد.^{۲۰}

نظریات تربیتی فلاسفه یونان

الف - سقراط^{۲۱}. او سرور حکمت و استاد فلاسفه است. در فلسفه شیوای تازه را معرفی کرده است. وی به همین سبب نفوذ فوق‌العاده‌ای که سوفسطائیان^{۲۲} به دست آورده بودند و شك و تردیدی که در باب اصول اخلاقی ایجاد کرده بودند از توجه به بررسی طبیعت دنیای مادی به تعمق در ماهیت رفتار و اخلاق و پالکدامنی و شرافت انسانی روی آورد. او خودشناسی را بزرگ‌ترین دانش بشری و اولین وظیفه هر انسان می‌دانست و سعادت افراد را در سعادت جماعت می‌دانست و معتقد بود هر کس باید وظیفه خود را نسبت به دیگران انجام دهد. او مدرسه یا کلاس درس به خصوصی نداشت. هنگامی که در کوچه‌ها و معابر عمومی قدم می‌زد، مردم و به خصوص جوانان به گرد او جمع می‌شدند و او با طرح پرسش‌هایی در باب مسائل اخلاقی به روشن کردن ذهن شنوندگان می‌پرداخت، و روش سقراط در حقیقت دارای مراحل سه گانه بود: در مرحله اول، عدم صراحت و وضوح ذهن در باب مسائلی را که طرح می‌شد آشکار می‌کرد. در مرحله دوم کوشش می‌شد تا مفاهیم، در قالب تعاریف روشن جای گیرد و معانی آنها مشخص و معین شود. در مرحله سوم اهتمام می‌شد تا تعابیر و آثار آن مفاهیم استنباط و استخراج شود. این رویه حقیقت جویی سقراط با وجود نارسایی‌هایی که داشت موجب شد در آموزش روشی منطقی به وجود آید. در واقع می‌توان سقراط را هم مؤسس اخلاق و هم بانی روش آموزش نامید. سقراط بر اساس اصل خودشناسی، مردم را به درون نگری و تمرکز قوای

درونی دعوت می‌کرد. بنا به گفته سقراط تعلیم و تربیت باید دانش‌هایی را که موجب شکوفا شدن قدرت تفکر انسان می‌شود در اختیار وی بگذارد. در نظر سقراط دانشی محترم است که به رفتار و کردار درست بیانجامد. دانش توأم با فضیلت و تقوی، اساس هنر و زندگی انسان است. سقراط در اثر کوششی که برای دفاع از موازین اخلاقی نشان داد مورد حسادت و کینه قرار گرفت و سرانجام بدخواهان وی را به آموزش و رواج فساد اخلاق در میان جوانان متهم، و ماموران حکومت او را محکوم به قتل کردند.^{۲۳}

ب - افلاطون^{۲۴}. افلاطون که از خاندانی اشرافی بود به تنظیم نظریه‌ای استوار در تعلیم و تربیت همت گماشت و مکتبی در آتن بنیاد نهاد که به آکادموس^{۲۵} مشهور است. تعالیم و نظریات وی در مجموعه‌ای از نوشته‌ها و آثارش به خصوص کتاب قوانین و کتاب جمهوریت که از هر لحاظ شاهکار افلاطون است بر جای مانده است. با آن که افلاطون در باب تعلیم و تربیت مبانی نظری متینی دارد، ولی به کار بستن آن‌ها ساده نیست و باید به خاطر داشت که اولاً افلاطون نخستین حکیمی بوده است که برای حل مشکل تعلیم و تربیت یونان باستان، نظامی مفصل و مرتب پیشنهاد کرده و کوشیده است تا در نظام خود تضاد بین رفاه و آسایش فردی، با سعادت و سلامت جمعی را بگشاید. ثانیاً مقاصد و کمال مطلوب‌های افلاطون از زندگی و تعلیم و تربیت چنان عالی و انسانی است که تفکرات وی منشا الهام متفکران و روشنفکران قرون قرار گرفته است. ثالثاً جزئیات نظام تعلیم و تربیتی وی با وجود غیر عملی و ارتجاعی بودن آن، شامل تجزیه و تحلیل و انتقاد از کمال مطلوب‌ها و روش‌ها و سنت‌های معمول در یونان باستان بود. نظر هری گود و یا ترجمه مترجم چنین کلمه‌ای را به ما ارائه می‌دهد. زیرا نظریات افلاطون را نمی‌توان ارتجاعی نامید.

افلاطون رویه تعلیم و تربیت آتن را پذیرفته است، ولی در مواردی بدان ایراد می‌گیرد. او معتقد است که نوشته‌های ادبی و تمرینات ورزشی و آموزشی موسیقی باید ساده و دور از پیچیدگی و صعوبت باشد تا در نتیجه تعلیم و تربیت افرادی میانرو و معتدل و سالم و با شهامت بار آورد. افلاطون معتقد است که باید دامنه مطالب آموزشی را در مدارس توسعه داد و موضوعاتی در باب ریاضیات و حساب و هندسه و نجوم و موسیقی و منطق را در برنامه جای داد.^{۲۶}

افلاطون در طرح خود جای اصلی را به آموزش و پرورش می‌دهد، زیرا وی معتقد بود که فقط با آموزش و پرورش دقیق و کامل زنان و مردان برگزیده، می‌توان سیاستمدارانی خوب به جامعه تحویل داد. برای برقراری مملکت و نگهداری آن نهایت مراقبت را از طبقه جوان می‌کردند و به آموزش و پرورش آنها در يك سازمان دولتی که از امیال شخصی پدران و مادران و قدرت و ثروت به دور بود نظارت می‌شد. تجربه تلخی که از شکست دموکراسی آتنی و از دولت نالایق و اصالت فردی و مرگ سقراط به وجود آمد وظیفه و کار افلاطون را مشخص کرد. افلاطون می‌بایستی کشوری پی‌ریزی کند که آن را از بلایا حفظ می‌کرد و لازمه آن داشتن يك طرح بود. طرح افلاطون همان طرح سقراط ولی جامع‌تر از آن بود. دو اصل در طرح افلاطون برای کشوری که در آن نظم و لیاقت، بهترین نوع زندگی را ممکن می‌سازد، عبارت‌اند از: اولاً زمامداران کشور خیالی او باید برای فن حکومت تربیت شوند و جایی برای آماتورها در نظر نیست، ثانیاً آن‌هایی که به دنبال مادیات هستند نباید هیچ‌گونه قدرت سیاسی داشته باشند و از صحنه سیاست به دور خواهند بود و آن‌ها که لیاقتی برای قدرت سیاسی ندارند از ثروت مادی محروم خواهند بود. کشوری که افلاطون، برای رسیدن به آن آرمان در نظر دارد، هرمی است که دارای سه طبقه است. قسمت زیرین هرم را تولید کنندگان محصول یعنی زارعین، صنعتگران و تجار و آن کسانی که منش اقتصادی دارند، قسمت وسط هرم ارتشیان و کارمندان و رأس هرم را افراد نخبه و باهوش تشکیل می‌دهند که حکومت و سیاست به عهده آن‌ها است.

در برنامه تربیتی افلاطون، دوران تحصیلات قبل از ۱۸ سالگی بر اساس بهترین روش آتن است که ورزش، موسیقی، ادبیات، و ریاضیات و سپس يك دوره دو ساله تربیت بدنی و نظامی را شامل می‌شود که اجباری است. مرحله بعدی که از بیست سالگی بود، برگزیدگان به تحصیلات عالی مخصوصاً حساب می‌پرداختند. از سی تا سی و پنج سالگی دوره بحث و استدلال بود و این مرحله پایان تحصیلات محض است و پانزده سال دیگر را نیز باید به خدمات عمومی مانند فرماندهی نظامی و ادارات فرعی دیگر بگذرانند.^{۲۷}

به نظر افلاطون پس از تحصیل حساب و هندسه، همه علوم که مقدمه فن

مناظره است باید از همان کودکی آغاز شود و طرز تدریس آنها هم باید نوعی باشد که بوی اجبار از آن نیاید، زیرا شایسته نیست که مرد آزاده به شیوه بندگان دانش بیاموزد. شاید اگر کسی را به زور وادار به کارهای بدنی بکنیم، این کارها به بدن او آسیبی نرساند، اما علمی که به زور وارد مغز انسان شود، باقی نخواهد ماند. پس باید در تربیت کودکان اجبار روا نداشت بلکه کاری کرد که درس برای آنها مانند بازی باشد. در آنصورت به بهترین نحوی به استعداد طبیعی هریک از آنان پی خواهیم برد.^{۲۸}

خصوصیات کلی نظام تعلیم افلاطون را می‌توان چنین برشمرد:

- ۱- مردان و زنان به طور مساوی از موهبت‌های طبیعی بهره‌مندند و بنابراین باید به طور مساوی از تعلیم و تربیت بهره گیرند.
- ۲- آموزش نظری و عملی باید به یکدیگر مربوط باشند و تعلیم و تربیت راهنمایی اخلاقی نوجوانان را به عهده گیرد.
- ۳- وظیفه تعلیم و تربیت، پرورش قابلیت‌های افراد برای انجام دادن خیر و نیکی است که در وجود آنان به صورت طبیعی به ودیعه نهاده شده است.
- ۴- وابستگی افراد به طبقات است، به این ترتیب تعلیم و تربیت باید موجبات شکوفا شدن کامل شخصیت افراد را فراهم آورد.^{۲۹}

پ. ارسطو^{۳۰}. او از شاگردان افلاطون بود و مدت بیست سال در مکتب وی به علم اندوزی پرداخت. نظریه‌های آموزشی ارسطو که در کتاب سیاست و اخلاق مندرج است، در تبعیت از افکار افلاطون قوام گرفته است. به نظر افلاطون سیاست، هنر هدایت جامعه برای فراهم آوردن حداکثر خوبی و نیکی برای بشریت است. بدین دلیل سیاست را باید عالی‌ترین هنری دانست که هر انسان استحقاق به دست آوردن آنرا دارد. چون موفقیت هنر سیاست به مواد و مصالح کار بستگی دارد بنابراین وظیفه سیاستمداران فراهم آوردن امکانات مناسب جهت پرورش شهروندان معتقد به خدمت است که آن‌هم از طریق تعلیم و تربیت که اساسی‌ترین جزو علم و سیاست است، حاصل می‌آید. ارسطو معتقد است هر نوعی از حکومت، اشرافی یا آزادمنش یا مادرشاهی، نوعی خاص از تعلیم و تربیت را که با خصوصیات آن حکومت مناسبت دارد طلب می‌کند. به عبارت دیگر مردم باید به قالب حکومتی درآیند که بر آنان فرمان می‌راند.

بدین ترتیب آموزش و پرورش را باید همواره از وظایف حکومت دانست. به نظر ارسطو میان اختلافات قومی و قبیله‌ای فقط نظارت دولت بر مدارس می‌تواند وحدت مملکت را حفظ کند. مملکت یا مدینه، کثرتی است که باید به وسیله تربیت به وحدت مبدل شود.

ارسطو با شدت عمل در تعلیم و تربیت مخالف بود و در نتیجه نظام تعلیم و تربیت اسپارت را به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد و آنرا بی‌رحمانه می‌شمرد. به نظر ارسطو، تعلیم و تربیت به طبیعت و عادات و عقل انسان بستگی دارد و هدف و غایت آن، فهمیدن و تفکر است. ارسطو، فضیلت انسانی را به دو نوع تقسیم می‌کند: فضیلت، منش، و شخصیت که از طریق عادت و خوگیری حاصل می‌شود و فضیلت رفتار و عقل که از طریق آموختن به دست می‌آید. ارسطو شرط اساسی سعادت را زندگی عقلانی می‌داند. برای وصول به فضیلت و کمال، وی میانه‌روی و اعتدال را توصیه می‌کند، بنابراین میان جبن و تهور، شجاعت را برمی‌گزیند و میان بخل و اسراف، اقتصاد را. این اعتدال به معنی هندسی آن نیست، یعنی نقطه‌ای نیست که از دو سوی به یک فاصله باشد، بلکه حد وسط در اخلاق به تناسب اوضاع و احوال فرق می‌کند و تنها عقول پخته و قابل انعطاف با اوضاع آنرا درک می‌کنند.

ارسطو معلمی بود توانا و در بسیاری از دانش‌های بشری تسلط داشت و به رواج علم کمک فراوان کرد. وی در تمام مطالب و وسایل علمی آن عصر از منطق و حکمت طبیعی و حکومت الهی و اخلاق و سیاست و فن خطابه و فن شعر تحقیقاتی داشته و کتاب‌هایی نوشته است.^{۲۱}

یونانی‌ها به آموزش و پرورش اهمیت زیادی می‌دادند. ارزش‌های اخلاقی انسان و پرورش تن و روان در آن واحد و میانه‌روی در هر چیز را هم مهم می‌دانستند. آموزشگاه‌های آنها برای مغرب آسیای صغیر و حوزه مدیترانه سرمشق شد و همین که امپراطوری روم به وجود آمد سازمان مدارس و روش آموزش و پرورش یونانی‌ها مورد اقتباس قرار گرفت و مدت‌ها جوان‌های رومی در دانشگاه‌های یونان به تحصیل پرداختند. بدین ترتیب وسیله بسط و توسعه ادبی و علمی یونان در تمام حوزه مدیترانه شدند. تعلیمات عالی و علوم و ادبیات یونانی ابتدا در آتن و اسکندریه، سپس در قسطنطنیه یعنی استانبول کنونی و

ایران و دیگر ممالك اسلامی محفوظ ماند تا در آغاز عصر جدید به اروپا بازگشت.^{۲۲}

تعلیم و تربیت در روم باستان

یکی دیگر از تمدن‌های باستانی که در توسعه و شکفتگی تمدن و فرهنگ باختر زمین اثر فراوان داشت تمدن روم است. ابتکارها و آثاری که مردم روم در زمینه‌های مختلف عقلی و فکری خود به جا نهادند، عامل مؤثر در ساختمان فکری و اجتماعی جهان کنونی است. یونانیان در کوششی که برای توضیح و تعیین مقاصد و آرمان‌های زندگی به عمل آوردند به زبان‌شناسی و اعتلای اجتماعی و شخصیت اخلاقی و آزادی سیاسی و به طور کلی به فرهنگ و تمدن معنوی توجه می‌کردند، در صورتی که رومیان در تلاش تهیه وسایل و لوازم سازمان و نهادها بودند. مردم روم در زمینه‌های اداری، حقوقی، قوانین معماری، و دیگر کارهای عملی و هنر و نشر تمدن و فرهنگ بسیار موفق بودند.

نشر تمدن به معنی کلی خود تعلیم و تربیت است. کشور روم، به واسطه زبان لاتین، مدارس رومی، امپراتوری روم و کلیسای کاتولیک، موجب حفظ و انتقال بخش عظیمی از فرهنگ و تمدن خود و یونان به سرزمین باختر شد. بر خلاف یونانیان که مردمی کنجکاو و ناآرام بودند، رومیان چندان رغبتی به هنر و علوم محض از خود نشان نمی‌دادند. پژوهش‌های علمی و تفکرات فلسفی نزد رومیان مقامی والا نداشت. آنچه مردم روم را به خود جلب می‌کرد کارهای عملی زندگی بود. رومیان میل فراوان به کار و عمل از خود بروز می‌دادند و در تشکیلات نظامی و سیاسی و همچنین در کارهای دشوار مهندسی و معماری و سایر علوم عملی استعداد شگرفی از خود نشان دادند. در فلسفه و شعر و تاریخ و فن سخنوری وابستگی رومیان به یونان باستان کاملاً مشهود است. سیسرون^{۲۳} خطیب شهیر رومی سالیانی از عمر خود را صرف ترجمه افکار افلاطون و دیگر معلمان اخلاق یونان باستان کرد.^{۲۴}

تا سال ۳۰۰ پیش از میلاد، در روم آموزشگاه وجود نداشت. کودکان اوصاف و خصایلی را که لازم بود، چون قناعت و احتیاط و دلاوری و جدیت و وظیفه‌شناسی و پافشاری و ثبات، از طریق پند و سرمشق در خانه و کشتزار و

صحرا و اردو فرا می‌گرفتند. خواندن و نوشتن و حساب کردن را پدر به پسر می‌آموخت و حکایات بزرگان را نقل می‌کرد و سرودهای جنگی به او تعلیم می‌داد. از ۴۵۰ قبل از میلاد به این طرف هر کودک مجبور بود قوانین الواح دوازده‌گانه را یاد بگیرد و معنی آن را بفهمد. وقتی کودک بزرگ می‌شد به همراهی پدر به میدان می‌رفت و به سخنان مردم گوش می‌داد. در آنوقت که امتیاز میان طبقات موجود بود، کودکان اعیان نسبت به کودکان فقیر مطالب بیشتری می‌آموختند. منظور از تعلیم و تربیت آن بود که کودک تندرست و نیرومند باشد، خدایان و بنگاه‌های دولتی را تکریم کند، از اولیای خود فرمان برد و قوانین را به حد اعلی گرامی بشمارد.

شروع تعلیم و تربیت و خصوصیات آن

از دوران کودکی رومیان چندان خبری در دست نیست، اما از هنر و گورنوشته‌های رومی چنان بر می‌آید که کودکان پس از ولادت به نحو خردمندانه‌ای مورد محبت واقع نمی‌شدند، بلکه والدین، ایشان را بیشتر از حد دوست می‌داشتند. گرفتن دایه در تمامی خانواده‌هایی که از عهده آن بر می‌آمدند قاعده کلی بود. تعلیم و تربیت بدوی را دایه‌ای می‌داد که معمولاً یونانی بود. تحصیلات ابتدایی هنوز در دست معلم سرخانه بود و طفل تا هنگام رفتن به مدرسه نزد مادر تربیت می‌یافت. تربیت اطفال در طبقات متوسط بیشتر جنبه عملی داشت. مقصود این بود که سربازی خوب و کارآمد از او به وجود آید، ورزش‌های بدنی او به حد کمال باشد و بتواند در فروم نطق کند و داخل خدمت دولت شود. در زمان‌های بسیار قدیم پدر تربیت طفل را متعهد بود. ثروتمندان و خانواده‌های متمول برای کودکان خود معلمانی استخدام می‌کردند. معمولاً پسران و دختران طبقات آزاد در هفت‌سالگی به همراهی لِّه (بچه پا) به مدرسه ابتدایی می‌رفتند و بازمی‌گشتند تا مواظب اخلاق و سلامت ایشان باشد. چنین مدارسی در سراسر امپراتوری و حتی در قصبات کوچک هم موجود بود. معلم، خواندن، نوشتن، و حساب می‌آموخت و گاهی نیز شاگردان را وامی‌داشت که کلمات حکمت و جملات اخلاقی یا عباراتی چند از قوانین را حفظ کنند و شاگردان با قلم فلزی نوک تیز بر روی لوح‌های چوبین موم اندود می‌نوشتند. دیوار

نوشته‌های پمپشی دال بر سواد عمومی است و احتمال می‌رود که تعلیم و تربیت در دنیای مدیترانه در آن هنگام مانند قبل و بعد از آن رواج داشته است.

هم بچه‌ها و هم آموزگار معمولاً یونانی و غلام یا سابقاً غلام بودند. در دوازده یا سیزده سالگی شاگرد زرنگ، دختر یا پسر، از مدرسه ابتدایی تصدیق می‌گرفت و به دبیرستان یا مدرسه صرف و نحو داخل می‌شد. معلم مانند معلمین امروز بر کرسی مرتفع می‌نشست و قوانین الواح دوازده گانه را بیان و منتشر می‌کرد. شاگردان مقابل استاد روی نیمکت می‌نشستند و تقریرات وی را می‌نوشتند و نظم و ترتیب بسیار شدید و سخت بود. غالباً معلم محصلین را چوب می‌زد. از آنجا که دبیران غالباً یونانیان آزاد شده بودند، طبعاً نسبت به ادبیات و تاریخ یونان تاکید می‌کردند. در واقع در روم تا دیر زمانی تعلیم و تربیت، ابتدایی و مختصر بود که در قرن دوم قبل از میلاد در نتیجه نفوذ و تاثیر یونانیان تکمیل شد. در آن زمان در روم نیز مانند آتن و سایر شهرهای بزرگ یونان، مدارس برای آموختن فن فصاحت و بلاغت تاسیس شد و در این مدارس جوانان مشق نطق می‌کردند و بدین گونه بود که فرهنگ رومی صبغه یونانی گرفت تا وقتی که در اواخر قرن دوم تقریباً تمامی تعالیم عالی به یونانی داده می‌شد. آنچه در روم آن زمان معادل تحصیلات دانشکده و دانشگاه زمان ما بود در مدارس و مکاتب استادان معانی بیان تدریس می‌شد. امپراتوری از پرتو استادان معانی بیان، که در دیوان‌ها دفاع از موکلان خود را به عهده داشتند، یا برایشان لایحه تنظیم می‌کردند یا در مجالس عمومی به تدریس می‌پرداختند، یا هنر خود را به شاگردان می‌آموختند، یا هر چهار کار را یک‌باره انجام می‌دادند، می‌درخشید. بسیاری از آن‌ها شهر به شهر می‌گشتند، درباره ادبیات یا فلسفه یا سیاست سخنرانی می‌کردند، و عملاً نشان می‌دادند که در هر موضوع چگونه باید با مهارت خطیبانه اقدام کرد. چنین کسانی ممکن بود مکتبی بگشایند، دستیارانی به کار گیرند و عده زیادی دانشجو گرد خود جمع آورند. شاگردان از شانزده سالگی به این مکاتب وارد می‌شدند و تا مبلغ معینی حق تحصیل یک رشته را می‌پرداختند. رشته‌های عمده عبارت بودند از: خطابه، هندسه، نجوم، و فلسفه — و رشته اخیر شامل موضوعات بسیاری بود که هر کدام از آن‌ها اکنون علم خوانده می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که مدارس، به دانشجوی جدی و

ساعی، آن روشن بینی و سرعت تفکر را عرضه می‌داشتند که موجب امتیاز حرفه قضا در تمامی ادوار شد و آن قدرت فصاحت فاقد اصول اخلاقی را عرضه داشتند که خطیبان روم را ممتاز ساخت. ظاهراً در این مکاتب هیچ‌گونه گواهی‌نامه‌ای اعطا نمی‌شد. دانشجو می‌توانست مادام که مایل است بماند و هر چند رشته را که می‌خواهد بخواند. زنان نیز به این مکاتب می‌رفتند و برخی از ایشان پس از ازدواج، می‌رفتند. آن‌هایی که طالب تحصیل بیشتر بودند دنبال فلسفه به آتن — سرچشمه آن — دنبال طب به اسکندریه، و دنبال ظریف‌کاری‌های معانی و بیان به رودس می‌رفتند. تا زمان وسپاسیان^{۲۵}، مکاتب معانی و بیان چندان زیاد و متنفس شده بود که امپراتور زیرک چنان صلاح دید که مکاتب مهم‌تر واقع در پایتخت را با پرداخت مواجب دولتی به استادان عمده تحت کنترل دولت قرار دهد — حداکثر مواجب استادان سالی ۱۰۰،۰۰۰ سیسترس (حدود ۱۰،۰۰۰ دلار) بود. تا وقتی که هادریانوس^{۲۶} به امپراتوری رسید، پرداخت مخارج مدارس متوسطه از طرف دولت در بسیاری از شهرهای امپراطوری رواج یافته و برای معلمان بازنشسته، حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شده بود و همچنین استادان طراز اول هر شهر از مالیات و سایر عوارض شهری معاف شده بودند. در ضمن اینکه خرافات رو به افزایش می‌رفت و اصول اخلاقی انحطاط می‌پذیرفت و ادبیات فاسد می‌شد، تحصیلات به حد اعلای خود رسید.^{۲۷}

هدف تعلیم و تربیت در روم باستان

همان‌طور که گفته شد تعلیم و تربیت در روم قدیم نیز جنبه عملی داشت و مانند بسیاری از تمدن‌های ابتدایی این وظیفه بر عهده خانواده و گذار شده بود و هدف از تعلیم و تربیت هم، پرورش فرمان‌برداری و پیروی از قانون و عرف و عادت روز و حفظ تعالیم و دستورهای اخلاقی و مذهبی بود. رومیان قدیم کوشش فراوان داشتند تا فرزندان‌شان در خانه یا در مدرسه به کسب فضیلت و کمال اخلاقی و اجتماعی نایل آیند. فضایی از قبیل پالکدامنی و تقدس و درستکاری و راست‌گویی و عشق به میهن و ایمان به عدالت، کانون اصلی سازمان تعلیم و تربیت روم قدیم بود که وظیفه‌ای مهم به عهده داشت. تعلیم و تربیت در آغاز کار در روم بیشتر برای پسران بود و مقصود از آموزش

و پرورش پسران تربیت پدران و سربازان و شهروندانی لایق و بافضیلت بود. منظور از تربیت این بود که آدمی قوی و سالم بار آید و خدایان و نهادهای حکومتی را گرامی دارد و از قوانین مملکتی و دستورهای والدین پیروی و به خانواده و نیاکان خود مباحثات کند، در جنگ شجاع و کارآمد باشد و در امور کشاورزی و یا سوداگری تسلط یابد. تامین مقاصد مذکور بر عهده پدر بود و به همین سبب پدر مقامی ارجمند داشت.^{۲۸}

خدمات روم باستان

روم خدماتی به عالم تمدن کرده است که در این جا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

۱ - کشورهای مغرب و تمام حوزه مدیترانه را در زیر لوای واحد درآورد و موجب یکی‌شدن زبان و آداب و رسوم و سنن و سوابق و پول رایج و قانون شد و این مسئله عامل بسیار مهمی در تسهیل انتشار دین مسیح و حفظ دنیای غرب هنگام هجوم قبایل وحشی شد. مثلاً اگر به تعداد کشورهای که اکنون در محل امپراتوری روم موجود است، در آن زمان مملکت مستقل وجود داشت، دین مسیح شاید تا امروز در تمام آن منتشر نمی‌شد، در صورتی که ایمان آوردن شخص امپراتور روم برای نشر دین مذکور در تمام امپراتوری تقریباً کفایت کرد.

۲ - خدمت مهم دیگر تدوین مجموعه‌ای از قوانین است. قوانینی که در روم وجود داشت به واسطه تصمیمات دادگاه‌ها و مقررات، به‌تدریج توسعه یافت و چون فهرست نداشت، پیدا کردن قانون معین دشوار شد، تا این که به فرمان تئودور دوم (۴۳۸) و ژوستینین (۵۲۸) مجموعه‌ای درآوردند که تا امروز باقی است. ژرمن‌ها که بر روم تاخت‌وتاز کردند، قوانین مذکور را پذیرفتند و مجموعه آن در قرون وسطی کتاب درسی دانشکده‌های حقوق شد. سپس در دانشگاه‌های قرن دوازدهم و سیزدهم هم معمول و متداول شد. در قرون وسطی اساس حقوق کلیسا بر همین مجموعه قوانین بود و امروز پایه حقوق عدای از کشورهای متمدن بر آن استوار است.

ممالك لاتین مانند اسپانیا، فرانسه، و ایتالیا، حقوق‌شان را از قانون روم گرفتند. به واسطه تصرف قسمتی از امریکا توسط فرانسوی‌ها و اسپانیولی‌ها در

۱۸۲۴، مجموعه قوانین به نام مجموعه قوانین لوئیزیان تنظیم، که از حقوق روم اخذ شده است. مهاجرین اسپانیولی و پرتغالی به نوبه خود، پس از تصرف امریکای مرکزی و جنوبی، قوانین روم را در آنجا معمول داشتند. سرانجام در ایران، که بخشی از تمدن جدید خود را از فرانسه اقتباس کرده است، از حقوق روم در قوانین پس از مشروطیت استفاده شده است.

۳- بسط و توسعه زبان لاتین نیز از خدمات روم است. الفاظ و واژه‌ها، حتی جمله‌های لاتین در بیشتر زبان‌های اروپایی مثل فرانسه و انگلیسی و آلمانی و اسپانیولی و پرتغالی و ایتالیایی و زبان تمام امریکای مرکزی و جنوبی فراوان است و در تمام قرون وسطی و آغاز عصر جدید، زبان مذکور، زبان علمی مغرب زمین بوده و اصطلاحات علمی نیز اکثراً از کلمات لاتین مشتق شده است.

۴- از دیگر خدمات رومیان، تکمیل الفبایی است که امروز تمام ملل بدان آشنا هستند. مبنای این الفبا توسط یونانی‌ها از فنیقیه اخذ شده و در جنوب ایتالیا میان آنان معمول بود. رومیان آنرا گرفتند و اضافاتی در آن وارد کردند. اکنون الفبای تمام اروپا جز یونان و روسیه، لاتین است.

الفبای تمام امریکای شمالی و مرکزی و جنوبی، الفبای استرالیا، الفبای بخش بزرگی از افریقا، و الفبای ترکیه همان الفبای لاتین است و حدس می‌زنند که در آینده الفبای عمومی جهان خواهد شد، ولی با وجود الفبای عربی، اردو، فارسی، چینی، و ژاپنی، و فرهنگ غنی آن زبان‌ها، این احتمال بسیار ضعیف است.

۵- طرز فرمانروایی و اداره کردن کشور و هر شهری را در کار خود مختار کردن، و حدود اختیاراتی برای آنها معین کردن که در تمام شهرها از طرف روم معمول بود، چون میراث به کشورهای مغرب زمین رسید و اکنون در بیشتر آنها مانند انگلستان و امریکا، معمول و متداول است.^{۲۹}

به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تفاوت‌هایی به شرح زیر میان یونانیان و رومیان وجود داشته است: یونانیان مردمی فکور و هنرمند و آرمان پرست بودند و در اقتدار و سلطه اداره و مدیریت و پرداختن به کارهای عظیم زندگی وقوف لازم را نداشتند. در عوض در زمینه ادبیات و فلسفه و هنر به تمدن جهان، بزرگ‌ترین خدمت را کردند. در صورتی که رومیان از طریق قانون و

استقرار نظم و حکومت در پیشرفت تمدن غرب سهمی عظیم به دست آورند، این‌ها به لشکرکشی و کشورگشایی علاقه فراوانی داشتند، به طوری که در مدت چند قرن کلیه مناطق اروپا، خاور نزدیک، شمال افریقا، و یونان را تحت تصرف یا نفوذ خود قرار دادند.

لازم به تذکر است که آنچه سبب شد که افکار یونانی و رومی به خوبی درك و به جهان غرب و شرق ارایه شود، زحمات و کوشش‌های مسلمانان بود که به جهت ارتباط دانشمندان ایرانی که خود علوم و فنون چین و هند و یونان باستان را آموخته بودند، توانستند در قرون بعد، فلسفه یونان و علم شرق را به خوبی شکوفا کنند و در اثر ترجمه کتب از عربی به لاتین که زبان علمی آن زمان اروپا بود، کلیه علوم شرق و اسلام و یونان را در اختیار دانشمندان غرب قرار دهند، به طوری که در ریاضیات، اعدادی که به کار می‌روند «اعداد عرب» نامیده می‌شود زیرا غربیان قبل از آن اعدادی به این شکل نداشتند. توجه به این نکته لازم است که اعراب نیز اعداد و مخصوصاً عدد صفر را از هندیان گرفته و آن‌ها را کامل کرده بودند.

نام اکثر علوم از جمله شیمی که از کلمه ال‌کمی یا ال‌کیمیا و جبر و الجبرا که از کلمه الجبر و لگاریتم که از کلمه الگوریتمی یا الگوریسمی گرفته شده و به معنی الخوارزمی صاحب کتاب الحساب است و بسیاری دیگر نشانگر این است که در آن زمان، غربی‌ها با علوم و فنون و تفکرات علمی بیگانه بودند و تنها دانشمندان زمان هم که روحانیون کلیسای مسیحیت بودند، نه تنها مروج علوم جدید نبودند، بلکه نمی‌گذاشتند دیگران هم علوم و فنون سودمند را ترویج دهند و علومی را که به وسیله مسلمانان به اروپا آورده می‌شد هنر سیاه می‌گفتند و آن‌ها را از علوم شیطانی به شمار می‌آوردند.^{۴۰} جان برنال می‌گوید: مسلمانان تعلیم یونانیان را بار دیگر زنده کردند و البته تغییرات بسیاری نیز بر آن افزودند. در واقع آنان با دانش یونان همان کردند که خود یونانیان با دانش شرقیان باستان کرده بودند.^{۴۱} از این گفتار و اعترافات فراوان دیگری که در فصول بعد از دانشمندان غربی شاهد آورده خواهد شد به اصل عدم تعصب مسلمانان در باب یافتن علم از هر کجا که بوده می‌رسیم، زیرا در راه کسب دانش حد و مرزی را نمی‌شناختند.

وقتی حضرت مسیح در بیت المقدس ظهور کرد، آنجا جزیری از امپراتوری روم به حساب می آمد و مسیحیان معتقدند کسانی که به تحریک روحانیون یهود، آن حضرت را به جرم حق طلبی و ظلم ستیزی، مصلوب کردند سربازان حاکم رومی فلسطین بودند. با وجود این، تعلیمات او در سراسر امپراتوری روم منتشر شد. مدت سه قرن مسیحیان برای ترویج آیین خود با مشکلات فراوانی روبرو بودند، زیرا مایل به حضور در معابد رومی نبودند. رومیان و یونانیان همه عقیده به پرستش خدایان گوناگون داشتند که از نظر مسیحیان کفر محسوب می شد، ولی در اوایل قرن چهارم میلادی کنستانتین امپراتور روم، مسیحیت را مذهب رسمی امپراتوری روم اعلام کرد.^{۴۲} اصولی که در مسیحیت تعلیم داده می شد ابتدا همگی مربوط به مسالمت و مدارا و برادری و برابری و صدای درون و خیر و فلاح و تواضع و دیگر فضایل اخلاقی بود، اما کلیسای مسیحیت، به تدریج برنامه آموزشی خود را از طریق تمدن روم اخذ کرد و شکل ها و قالب های حکومت روم، سرمشق دیانت مسیح واقع شد. بنابراین، مسیحیت اولین گام ها را در راه التقاط و انحراف برداشت و در قالب تشکیلات رومیان قرار گرفت.

لازم به تذکر است که از نظر قرآن کریم و نص صریح آن در آیه ۱۵۶ سوره نسا «حضرت عیسی را نکشتند و بدار هم نزدند بلکه امر بر آنها مشتبه شد و همانا آنان درباره او عقاید مختلفی را اظهار داشتند و از روی شک و تردید سخنی گفتند و عالم بر آن نبودند جز آنکه از پی گمان خود می رفتند و بطور یقین مسیح را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد...»

خلاصه فصل هشتم

آموزش و پرورش در یونان باستان:

این امر در اختیار دانشمندان و شامل آماده‌سازی جسم و جان شاگردان بود. به موازات پرورش تن، نیروی تفکر نیز آموزش و پرورش می‌یافت. سابقه تعلیم و تربیت در یونان و ایجاد مدارس برای پژوهش نوجوانان به منظور تأمین کادر خدمات عمومی و مدنی به دوهزار سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. هیچ يك از تمدن‌های باستان به اندازه تمدن یونان در باروری تمدن غرب اثر نداشته است. یونانیان باستان در اثر زندگی در کنار دریا و اشتغال به تجارت و دریانوردی با سایر اقوام در آمیختند و همین آمیزش سبب شد که بخش‌های مفید فرهنگ بیگانگان را به سرزمین خود بیاورند و ملتی متفکر و تیزبین بار آیند. تحولات تعلیم و تربیت در یونان قدیم به سه دوره تقسیم می‌شد: (۱) از زمان‌های بسیار قدیم تا عهد پریکلِس، یعنی درخشان‌ترین ادوار علم و هنر یونانی (اواسط قرن پنجم پیش از میلاد)؛ (۲) از عهد پریکلِس تا زمان تسلط رومیان بر یونان. در این دوره فلسفه جانشین مذهب می‌شود — فلسفای که مبتنی بر اصالت انسان است. (۳) دوره جدید.

اسپارت و آتن دو نمونه برجسته آموزش و پرورش دنیای قدیم به شمار می‌آیند.

تعلیم و تربیت در اسپارت در مورد سه طبقه اجتماعی که اساس جامعه اسپارت را تشکیل می‌دادند تفاوت می‌کرد. این طبقات عبارت بودند از شهروندان، که اسپارتی خالص بودند و وقت خود را صرف امور لشکری می‌کردند؛ کشاورزان، که از حقوق اجتماعی برخوردار ولی از مزایای سیاسی محروم بودند؛ و بالاخره بردگان، که در اختیار دولت بودند و از کلیه حقوق محروم بودند.

تربیت در اسپارت قدیم تربیتی نظامی بود. به تحول قوای ذهنی و عقلی چندان توجهی نمی‌شد. توجه اصلی به آماده‌سازی بدن و فراگیری فنون و رموز نظامی مبذول می‌شد. در اسپارت قدیم انسان کامل کسی بود که بااراده، شجاع، مصمم، و حاکم بر عواطف و امیال خود باشد. منظور از تعلیم و تربیت، خواندن و نوشتن نبود. خواندن و نوشتن را پدر و مادر به طور خصوصی می‌آموختند.

وظیفهٔ مدرسه، آموختن سرودهای ملی و مثال‌هایی بود که کودک را به سوی وطن‌پرستی و شهامت و پایداری سوق دهد. به همین جهت محصول آموزش و پرورش اسپارت، تربیت سربازان و سرداران شجاع و وطن‌پرست بود نه مثل آتن که فیلسوفان بزرگ و هنرمندان و شاعران و نقاشان و مجسمه‌سازان برجسته را تربیت کرد.

آتن پایتخت شبه‌جزیرهٔ آتیکا بود. مردم آتن به بازرگانی و دریانوردی و در تماس با سایر اقوام اشتغال داشتند. آتن شهری غنی و متمدن و در واقع پیشقراول سایر شهرهای یونان بود.

هدف نهایی تعلیم و تربیت در آتن دو چیز بود. یکی تربیت مردانی که بدرد کارهای دولتی بخورند و دیگر تربیت افرادی که متفکر و بینا و خردمند باشند. روش آموزش، انفرادی بود و هر معلم يك شاگرد را درس می‌داد. برنامهٔ تحصیلی در آتن آموزش موسیقی و خواندن و نوشتن و تربیت بدنی بود. نظر فلاسفهٔ یونان متوجه تربیت يك شهروند مطلوب بود که دارای توانایی‌های کامل جسم و جان (تن و روان) باشد. از نظر افلاطون نقطهٔ اول تربیت، محیط است. روح از سه عنصر تشکیل شده است. پایین‌ترین نقطهٔ روح، جنبهٔ شهوی آن است که شخص طالب مال‌اندوزی و نفع شخصی است.

عنصر دوم شامل صفاتی از قبیل شجاعت، ستیزه‌جویی، صمیمیت (قوة غضبیه) است که اگر این بخش از روح درست تربیت شود شجاعت و صمیمیت را پرورش می‌دهد و از ستیزه‌جویی و استبداد رای و جنگ‌طلبی پرهیز می‌کند. بخش سوم بخشی است که دوستدار دانش است که سرانجام انسان را به اندیشمندی و فردجویی می‌رساند. عناصر اجتماعی روح نیز به همین سه گونه است یعنی قوای شهویه در کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان و قوای غضبیه در سربازان و سپاهیان و قوای لطیف روحی در میان فیلسوفان و دانشمندان رواج دارد.

در روش تربیتی افلاطون، تعلیم قبل از هجده سالگی شروع می‌شود و شامل ورزش و موسیقی و ادبیات و ریاضیات و يك دورهٔ دو ساله تربیت بدنی و نظامیگری است. این تعلیمات، اجباری است به نظر افلاطون، پس از تحصیل هندسه و حساب، همهٔ فنونی که مقدمه آموزش فن مناظره است باید از همان کودک در مورد کودک آغاز شود و طرز تدریس هم طوری باشد که از آن بوی

اجبار شنیده نشود. خصوصیات برنامه تربیتی افلاطون به این ترتیب است:

- ۱- مردان و زنان باید به طور مساوی از آموزش و پرورش بهره گیرند.
- ۲- آموزش نظری و عملی، باید توأم باشد.
- ۳- وظیفه آموزش و پرورش زنده کردن حس درونی انسان که خواهان خیر و نیکی است، می باشد.
- ۴- آموزش باید موجب شکوفایی کامل شخصیت فرد شود.

ارسطو شاگرد افلاطون، خود فیلسوفی بزرگ و معلمی توانا بود و بر بسیاری از علوم بشری تسلط داشت. ارسطو استاد اسکندر مقدونی بود. او با شدت عمل در تربیت مخالف بود و لذا تربیت اسپارته‌ها را شدیداً مورد حمله قرار می داد.

تعلیم و تربیت در روم باستان:

روم باستان یکی از کانون‌های مهم شکوفایی تمدن و فرهنگ بود. امپراتوری روم با زبان لاتین و توسط مدارس رومی و کلیسای کاتولیک، فرهنگ پربار یونان را به غرب انتقال داد. رومی‌ها به مبانی عملی علم بیش از مبانی نظری آن اهمیت می دادند. استعداد رومیان در کارهای مهندسی و معماری و سیاسی و نظامی که کاربرد علم را در خود داشت نشان داده شد. تا سال سیصد قبل از میلاد در روم آموزشگاه وجود نداشت در ابتدای تاریخ روم، بیشتر خانواده‌ها برای کودکان خود دایه می گرفتند و دایه بود که آموزش‌های نخستین را به کودک می داد. دایه‌ها معمولاً یونانی بودند.

هدف تعلیم و تربیت در رم جنبه عملی آن بود منظور این بود که کودکان بتوانند در اثر آموزش به کسب فضیلت و کمال اخلاقی نائل آیند.

خدماتی که رومیان به پیشرفت تمدن بشری کردند از جمله این بود که امپراتوری روم بر اثر قدرت سرداران خود توانست تمام کشورهای حوزه مدیترانه را به صورت کشور واحد در آورد و با گسترش زبان واحد و فرهنگ یونانی در آن منطقه وسیع، موجب نضج و توسعه یک فرهنگ اصیل در، منطقهای وسیع شود. خدمت دیگر رومیان تدوین قوانین و تشکیل دادگاه‌ها و مجلس قانون گذاری بود که حتی اقوامی که بعدها به روم تاختند این قوانین را با خود به کشورشان بردند و آنها را به کار گرفتند و در دانشکده‌های حقوق تدریس

کردند و معنای حقوق لاتین که امروزه در تمام اروپا و بخش عظیمی از جهان مورد استفاده است از همین جا سرچشمه می گیرد. در مقایسه تمدن یونانی و رومی این نتایج را می توان گرفت. یونانی ها مردمی باهوش، فکور و هنرمند و آرمان پرست بودند. رومی ها طرفدار استقرار قانون واحد و نظم بودند و لذا سهم بزرگی در پیشرفت تمدن غرب دارند. لازم به تذکر است که آنچه موجب شد افکار یونانی و رومی به خوبی درك و در غرب جذب شود كمك مسلمین بود که با مراجعه و ترجمه آثار یونانی و رومی آنها را به دنیای غرب منتقل کردند.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- یونانیان هدف از تعلیم و تربیت را چه می دانستند؟
- ۲- تحولات تعلیم و تربیت در یونان باستان چیست؟
- ۳- گروه های اجتماعی قوم اسپارت کدام اند؟
- ۴- هدف تعلیم و تربیت در قوم اسپارت بر چه مبنایی بود؟
- ۵- تعلیم و تربیت در قوم اسپارت بر چه مبنایی بود؟
- ۶- تعلیم و تربیت افراد هفت تاسی ساله در قوم اسپارت چگونه بود؟
- ۷- عصر طلایی آتن کدام عصر است؟
- ۸- در مورد تعلیم و تربیت و آموزش جنگی، یونانی ها (آتن) چگونه عمل می کردند؟
- ۹- تعلیم تربیت آتن در آموزشگاه ها به چه صورت بود؟
- ۱۰- برنامه تحصیل در آتن به چه صورت بوده است و کتاب های مورد استفاده آنها چه بود؟
- ۱۱- وضعیت ورزش در آتن به چه صورت بوده است؟
- ۱۲- هدف نهایی تربیت در آتن چه بود؟
- ۱۳- نظر فلاسفه و حکمای یونان در مورد تربیت چه بود؟
- ۱۴- نظر افلاطون در مورد انسان چه بود؟
- ۱۵- نظر ارسطو در مورد آموزش قوم اسپارت چیست؟
- ۱۶- روش سقراط در برخورد با سوفسطائیان چه بود؟
- ۱۷- با توجه به متن کتاب تحلیلی کلی از نظرات و عقاید افلاطون بدهید؟

- ۱۸- نظر افلاطون در مورد آموزش در سنین مختلف چیست؟
- ۱۹- خصوصیات کلی نظام تعلیم و تربیتی افلاطون چیست؟
- ۲۰- نظر افلاطون در مورد آموزش «فن مناظره» چیست؟
- ۲۱- نظر افلاطون را در مورد سیاست و هنر سیاست بیان کنید؟
- ۲۲- ارتباط آموزش و پرورش و حکومت از نظر ارسطو چگونه بود؟
- ۲۳- هدف تعلیم و تربیت از نظر ارسطو چگونه بود؟
- ۲۴- نظر ارسطو را در مورد «فضیلت» و «سعادت» بیان کنید.
- ۲۵- بطور کلی تمدن روم باستان چه خصوصیتی داشت؟
- ۲۶- تعلیم و تربیت در طبقات مختلف اجتماعی روم باستان چگونه بود؟
- ۲۷- وضعیت معلمان روم باستان و نحوه رفتار آنها با شاگردان چگونه بود؟
- ۲۸- هدف غایی از تعلیم و تربیت در روم باستان چه بود؟
- ۲۹- منظور از تربیت در روم باستان چه بود؟
- ۳۰- پیامدهای مجموعه قوانین وضع شده در روم باستان و اثرات آن چه بود؟
- ۳۱- خدمات کلی رومیان به فرهنگ جهانی چیست؟
- ۳۲- تفاوت‌های عمده دو تمدن یونان و روم چه چیزهایی است؟
- ۳۳- فرهنگ اسلام و ایران و مشرق زمین چه ارتباطی با تمدن یونان و روم باستان دارد؟
- ۳۴- تاثیر امپراتوری و تمدن روم باستان بر دین مسیحیت چه بود؟

منابع بیشتر برای مطالعه و تحقیق:

یونان و روم باستان:

- ۱- جانا کولیس، تئودور، سرزمین و مردم یونان.
- ۲- بهمنش، احمد، تاریخ یونان قدیم.
- ۳- دورانت، ویل، تاریخ تمدن.
- ۴- پرمون، م.، نگاهی به فلسفه کهن.
- ۵- صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا.
- ۶- ماله، آلبر؛ ایزاک، ژول، تاریخ روم.
- ۷- کوروفکین، ف. پ.، تاریخ دنیای قدیم (جهان باستان).

- ۸- مدلین، ویلیام ك.، تاریخ آراء تربیتی در غرب، ترجمه فریدون بازرگان.
- ۹- فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا.
- ۱۰- بریه، امیل، تاریخ فلسفه در دوره یونان.
- ۱۱- افلاطون، جمهوریت.
- ۱۲- ارسطو، سیاست.
- ۱۳- تاریخ جهان باستان، ترجمه صادق انصاری، علی همدانی، و محمد باقر مؤمنی.
- ۱۴- همیلتون، ادیت، تعلیم و تربیت در یونان باستان.
- ۱۵- طوسی، تاریخ آموزش و پرورش باختر.
- ۱۶- کاسل، ای. بی.، آموزش و پرورش کهن و نوین، ترجمه مهین میلانی.
- ۱۷- حکیمی، محمدرضا، دانش مسلمین.
- ۱۸- ابی یعقوب، احمد ابن، تاریخ یعقوبی، ترجمه ابراهیم آیتی.
- ۱۹- راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب.
- ۲۰- پاپکین، ریچارد، کلیات فلسفه.
- ۲۱- پورظہیر، علی تقی؛ ابراهیمزاده، عیسی، فلسفه آموزش و پرورش.
- ۲۲- باهنر؛ رفسنجانی، جهان در عصر بعثت.
- ۲۳- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران.
- ۲۴- مایر، فردریک، تاریخ فلسفه تربیتی.
- ۲۵- باربور، آبان، علم و دین.
- ۲۶- فروند، ژولین، آراء و نظریه‌ها در علوم انسانی.
- ۲۷- شاتو، ژان، مربیان بزرگ.
- ۲۸- اولیچ، تاریخ تفکر تربیتی.
- ۲۹- کورالف، دیاکونف، تاریخ جهان باستان.
- ۳۰- سارتون، جرج، تاریخ علم.

پی‌نویس‌ها:

- (۱) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه آرام، ص. ۲۵۶.
- (۲) Pericles (حدود ۴۹۵ - ۴۲۹ ق. م.)، سیاستمدار و مصلح بزرگ آتنی که عصر وی درخشان‌ترین ادوار علم و هنر یونانی بود.
- (۳) Sparta، شهر قدیم یونان.
- (۴) Athen، پایتخت یونان
- (۵) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، ترجمه محمدعلی طوسی، صص. ۷ - ۱۰؛ و صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، صص. ۳ - ۴.
- (۶) همان مآخذ، شماره اول، ص. ۱۱؛ شماره دوم، صص. ۵ - ۷.
- (۷) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، ص. ۱۲.
- (۸) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، ص. ۵.
- (۹) Attica، قسمت شرقی یونان مرکزی قدیم.
- (۱۰) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، ترجمه طوسی، ص. ۱۴.
- 11) Agraulos
- (۱۲) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (یونان باستان)، ج. ۲، ۱۳۶۷، صص. ۳۱۹ - ۳۲۱.
- (۱۳) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، ترجمه طوسی، ص. ۱۶.
- 14) Iliad
- 15) Odyssey
- (۱۶) Homer، شاعر یونانی (قرن نهم ق. م.).
- (۱۷) Azop، فایل‌نویس یونانی (اواسط قرن ششم ق. م.).
- (۱۸) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، صص. ۵ - ۸.
- 19) Appetitive Element
- (۲۰) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، جزوه شماره ۳.
- (۲۱) Socrates، فیلسوف یونانی (۴۶۹ - ۳۹۹ ق. م.).
- (۲۲) sophists، معلمان دوره‌گردی که در قرن پنجم ق. م. از شهرهای مختلف برای اشاعه معرفت به آتن می‌آمدند.
- (۲۳) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، صص. ۲۲ - ۲۳؛ راسل، برتراند،

تاریخ فلسفه غرب، ص. ۱۷۲؛ و تاریخ یعقوبی، ج. ۱، ص. ۱۴۴.
(۲۴) Plato، فیلسوف یونانی (۴۲۷ - ۳۴۷ ق. م.).

25) Academus

(۲۶) همان مآخذ، منبع اول، صص. ۲۴ - ۲۶.
(۲۷) کاسل، ای. بی. آموزش و پرورش کهن و نوین، ترجمه مهین میلانی، صص. ۱۱۳ - ۱۱۶.
(۲۸) افلاطون، جمهوریت، صص. ۴۳۷ - ۴۳۸.
(۲۹) تاریخ آموزش و پرورش باختر، ص. ۲۸.
(۳۰) Aristotele، فیلسوف یونانی (۳۸۴ - ۳۲۲ ق. م.).
(۳۱) همان مآخذ، صص. ۲۸ - ۳۰.
(۳۲) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، صص. ۲۱ - ۲۲.

33) Cicero

(۳۴) تاریخ آموزش و پرورش باختر، ص. ۳۵.
(۳۵) Vespasian، امپراتور روم (۶۹ - ۷۹ میلادی).
(۳۶) Hadrian، امپراتور روم (۱۱۷ - ۱۳۸).
(۳۷) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، «کتاب تاریخ روم»، ص. ۱۰۷.
(۳۸) تاریخ آموزش و پرورش باختر، ص. ۳۷؛ و صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، ص. ۲۷.
(۳۹) مآخذ اخیر، صص. ۳۸ - ۳۹.
(۴۰) وزارت آموزش و پرورش، سیر تفکر جدید در جهان و اسلام.
(۴۱) حکیمی، محمدرضا، دانش مسلمین، ص. ۹۸.
(۴۲) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، ص. ۴۴.

فصل نهم

تعلیم و تربیت قبل از اسلام

در دوران پیش از اسلام، تعلیم و تربیت مانند زمان ما عمومی نبود و همه حق نداشتند از این سرمایه نفیس بهره‌مند شوند و آموزش و پرورش در انحصار گروه خاصی بود. باسوادها نیز به علل گوناگون از همگانی کردن تعلیم و تربیت خودداری می‌کردند. مثلاً می‌گفتند که چون افکار عمومی باخرافات و افسانه‌ها انس گرفته و تخدیر شده است آمادگی پذیرش اندیشه‌های نو را ندارند و یا افراد باسواد برای این که مبدا از ناحیه خرافیون گزند و آسیبی متوجه‌شان شود، سعی می‌کردند معلومات خود را از مردم عامی مخفی کنند و جز به صورت میما و لغز، آن‌هم برای افراد خاصی، آن مسائل را مطرح نکنند. دیگر این که دانش و معلومات برای طبقه باسواد دکان خوبی شده بود و هرگاه آموزش و پرورش همگانی می‌شد و همه مردم از این گنج بهره‌مند می‌شدند به خیال آن‌ها بازارشان کساد می‌شد و دیگران توجهی که می‌بایست به آن‌ها داشته باشند و یا آن سودی که آنان باید از مردم می‌بردند عملی نبود و از این جهت در انحصار دانش کوشش فراوان می‌کردند. تبعیضات نژادی و نظام پوسیده طبقاتی، دیواری به عظمت دیوار چین میان طبقات مردم پدید آورده بود هیچ کس حق نداشت بیرون از مرزی که نژاد پرستی و نظام طبقاتی برایش تعیین کرده بود قدمی بردارد و از مزایای طبقه و یا نژاد دیگر بهره‌مند شود، مقررات

نظام طبقاتی و نژادی که بر حسب زمان و مکان تغییر می کرد در بسیاری از کشورهای آنروز اجازه نمی داد که مثلاً سیاه پوستان، فرزندان فقرا، بینوایان، کشاورزان، صنعتگران، بردگان و یا بازرگانان از نعمت سواد و دانش بهره مند شوند. در نتیجه طبعاً، آموزش پرورش در انحصار گروه خاصی از طبقه اعیان و اشراف و امیرزادگان باقی می ماند. بدیهی است که با این اوضاع، هیچ گاه امکان نداشت که مردم از فقر علمی و اخلاقی نجات یابند و دانش و فرهنگ عمومی شود. این وضع در کشورهای که اساس حکومتشان روی نظام طبقاتی بود مانند، هندوستان، یونان و بابل و کشورهای دیگر به طور آشکارتری به چشم می خورد. وضع دانش عربستان نیز از این بهتر نبود. اعراب با این که شعرهای بسیاری گفته بودند ولی سواد خواندن و نوشتن نداشتند تا جایی که مقارن ظهور اسلام در شهر مکه هفده نفر و در مدینه یازده نفر بیش تر سواد خواندن و نوشتن نداشتند.^۱

این دوران از تاریک ترین ادوار زندگی بشری است که نه تنها در منطقه جزیره العرب بلکه در تمامی نقاط جهان تاریکی و جهل و خرافه حکمفرما بود. عربستان بزرگ ترین شبه جزیره دنیاست و بیش از سه میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. اندکی از مردم آن شهرنشین و بقیه صحرانشین بودند. این منطقه به قدری عقب مانده بود که حتی قدرت های بزرگ آن روزگار مثل ایران و روم، که سعی در استعمار و استثمار ملتها داشتند، به این سرزمین ها توجهی نمی کردند و حاضر نبودند راه های سخت ریگستانی را برای سود اندک به پیمایند و هم به جهت این که مردم این منطقه قابل کنترل نبودند و همواره به قتل و غارت اشتغال داشتند. لذا استثمارگران عطایشان را به لقایشان می بخشیدند.

در آن روزگار تعلیم و تعلم به آن معنی که ما تصور می کنیم در عربستان وجود نداشت زیرا عرب ها مردمی بدوی و صحرانشین بودند و از علوم مختلف که زاییده زندگانی مدنی است خبر نداشتند و اگر هم بعضی افراد معدود کم و بیش در این زمینه چیزهایی می دانستند طوری نبود که به همه کس تعلیم دهند.

بنابراین مردم و مکیان به تعلیم اطفال خود اهمیتی نمی دادند و طفلی که در آن روزگار به وجود می آمد، خواندن و نوشتن نمی آموخت. پیغمبر اسلام اولین کسی بود که به تعلیم اعراب همت گماشت. پس از جنگ بدر مقرر داشت،

اولین اسیرانی که به دادن فدیة قادر نبودندی به عوض آن ده تن مسلمان را خواندن و نوشتن بیاموزند و آزاد شوند.^۲

هنر خواندن و نوشتن، در انحصار معدودی از کسان بود که در پارهای از مراکز تجاری می‌زیستند و تقریباً همه فرزندان بیابان بی‌سواد بودند. افق فکری ایشان تنگ بود و پیکار برای بقا در این محیط نامهربان و ناملایم چنان شدید بود که همه نیروی ایشان صرف بر آوردن نیازهای مادی و عملی زندگی روزمره می‌شد و وقتی برای ایشان باقی نمی‌ماند که به تأملات فلسفی و دینی پردازند و تمایلی هم به این کار نداشتند. اعراب قدیم، هر چند از ادبیات مکتوب بی‌بهره بودند، ولی صاحب‌زبانی بودند که به داشتن گنجینه‌ای بسیار غنی از واژه‌ها ممتاز بود، و چون نقاشی و پیکرتراشی را نمی‌شناختند، زبان خویش را به يك صنعت ظریف تبدیل کرده بودند و از بابت قدرت بیان عظیم این زبان، به حق، بر خویش می‌بالیدند.^۳

همان طوری که بیان شد، عرب پیش از اسلام خواندن و نوشتن نمی‌دانست ولی پس از اسب و زن و شراب، شعر را از همه بیشتر دوست می‌داشت. در میان عرب‌های جاهلی، عالم مورخ نبود ولی علاقه فراوان به فصاحت زبان و صحت گفتار و اشعار مختلف موزون وجود داشت. زبان عربی هم‌چون زبان عبری تعاریف پیچیده و مقررات فراوان داشت و تفاوت کلمات آن بسیار دقیق بود. در آن روزگار تعبیر احساسات شاعران و بعدها به توضیح وقایع فلسفی توانا بود. شاعر عرب مورخ و فراهم آورنده انساب و هجاگرو معلم اخلاق و راوی اخبار و الهام‌بخش و دعوت‌گر عرب‌ها برای جنگ بود. وقتی شاعر در یکی از مسابقه‌های شعری که گاه به گاه طرح می‌شد، جایزه‌ای می‌برد، قبیله وی این حادثه را مایه افتخار خویش می‌دانست و سخت خوشحال می‌شد.^۴

اشعار جاهلی، گاهی خشن و خون افشان است که گویا از دم شمشیر می‌چکد و از سرنیزه فرو می‌بارید. شعر عرب از ریگستان‌های وسیع الهام می‌گیرد و در بیابان سوزان پیش می‌تازد، به حشرات و حیوانات عشق می‌ورزد. و از باران‌های تند و پراکنده طراوت می‌گیرد و در گودال‌های آلوده خاموش می‌شود. این اشعار سوز و گداز شاعر را در صحنه‌های تراژدی ربیع و اطلال و دمن، پرده‌های تاریک شب، صدای زنگ کاروان در کنار تپه‌های پیچ در پیچ و

منظره غم‌انگیز غروب جلوه می‌دهد.^۵ و نیز مهم‌ترین مسابقه شعری، هر سال در بازار عکاظ برگزار می‌شد و مدت يك‌ماه تقریباً هر روز قبایل مختلف به زبان شاعران خویش هنرآزمایی می‌کردند. در این بازار به جز گروه مستمعان که آنچه را می‌شنیدند تایید یا تحقیر می‌کردند، داور دیگری نبود. بهترین قصایدی که در این بازار خوانده می‌شد با حروف زیبای براق می‌نوشتند که قصاید طلایی عنوان می‌یافت و در خزینه امیران و شاهان به عنوان آثار گران‌بهای جاوید ضبط می‌شد. عرب‌ها این قصیده‌ها را معلقات نیز می‌گفتند، زیرا قصاید برنده مسابقه را، چنان‌که روایت‌های مکرر گفته است با حروف طلا بر حریر مصری ثبت می‌کردند، به دیوارهای کعبه می‌آویختند. این‌ها قصائد طولانی و با زبان‌های مختلف است که معمولاً از عشق و جنگ سخن رفته است. شاعران جاهلیت اشعار خود را همراه نغمه و موسیقی انشا می‌کردند. شعر و موسیقی به هم آمیخته بود، نای و عود و دف را از همه ابزارهای موسیقی بیشتر دوست داشتند، بسا می‌شد که در مهمانی‌ها، زنان آوازخوان را برای سرگرمی مهمانان دعوت می‌کردند.^۷

درباره تعلیم و تربیت در دوران جاهلیت تقریباً در هیچ کتابی چیز صریح و روشنی بیان نشده است، ولی با توجه به شناخت اجمالی ما نسبت به اوضاع اجتماعی - سیاسی عربستان می‌توان این‌گونه برداشت کرد که در سرزمینی به وسعت جزیره العرب که مقارن ظهور اسلام همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در مدینه یازده نفر و در مکه هفده نفر توانایی خواندن و نوشتن را داشتند، هیچ‌گونه سازمان یا ارگان متمرکز یا غیر متمرکزی جهت کنترل و اداره مسئله تعلیم و تربیت وجود نداشت و در آن هنگام موضوع تعلیم و تربیت يك مسئله پراکنده بود که جای بحثی در این زمینه وجود ندارد.

هدف از تعلیم و تربیت نیز در هیچ کتابی ذکر نشده است ولی می‌توان گفت که شاید به واسطه جهل توأم با شرکی که بر سرزمین عربستان حاکم بود، محتوای تعلیم و تربیت نیز که به صورت پراکنده آموخته می‌شد، برای آن بود که افکار عمومی را در مسیر همان بت‌پرستی و در نتیجه عدم مخالفت با آن سوق دهند. مثلاً کهان را بسیار ترغیب می‌کردند تا به واسطه آن سود سرشاری عاید بت‌خانه‌داران و افراد سودجو شود، نتیجهای که از این نوع فرهنگ و نشر آن

عاید می‌شد، باید گفت که بالطبع در روشی که آنها پیش گرفته بودند موفق بود، زیرا هر آنچه که بر جهل و شرك مردم می‌افزود به اعراب جاهلی آن زمان می‌آموختند. به عبارت دیگر این جماعت عرب جاهلی ساده دل را به بیراهه کشاندند و دلیل این مدعا نیز تعداد قلیل تحصیل کرده هنگام ظهور اسلام است. علوم عرب جاهلی که در آن زمان متداول بود عبارت از: ستاره شناسی هواشناسی، غیب گویی، قیافه شناسی، علم انساب و تاریخ بود. البته باید توجه داشت که اعراب از تحصیل و مطالعه کتاب به این علوم دست نیافته بودند. بلکه منظور این است که يك سلسله اطلاعات آمیخته با خرافات راجع به امور یاد شده به مرور زمان سینه به سینه و دهن به دهن و از طریق حدس و گمان و تجربیات شخصی میان آنها شیوع یافته بود و به قول جرجی زیدان، امور یاد شده‌ای را که ما علوم می‌خوانیم، از روی مقایسه آن با علوم واقعی ملل دیگر است و گرنه عرب‌هایی که خواندن و نوشتن نمی‌دانستند، چگونه می‌توانستند علومی نسبتاً مطمئن داشته باشند.^۸

گفته شده که دانش عرب جاهلی در مورد مسائلی بود که نه تنها رشد و تکاملی را به وجود نمی‌آورد بلکه گاهی نیز موجب انحطاط و گمراهی می‌شد. دانش آنها معمولاً پیرامون علم کهانت، کف بینی و پی بردن به وضع افراد از روی اثر قدم‌های آنها ورد پایشان و احیاناً مقداری در مورد ستاره شناسی بود که چون خواندن و نوشتن نبود معمولاً این اطلاعات را سینه به سینه می‌آموختند و هیچ مجموعه مدونی نداشتند.

در مورد فرهنگ عرب جاهلی و چگونگی وضع اجتماع آنان مطالب زیادی در کتاب‌های مختلف نوشته شده است. در این جا مطلبی را از زیان علی علیه السلام که آن وضع را توصیف می‌کنند می‌آوریم زیرا با وجود اختصار گویاترین توصیف است: خداوند پینمبر اسلام را فرستاد تا جهانیان را از راه و رسمی که در پیش گرفته‌اند بیم دهد و او را امین دستورهای آسمانی خود قرار داد، زیرا در آن روز شما ملت عرب، پست‌ترین کیش‌ها را داشتید (که شرك و بت پرستی بود) و در بدترین سرزمین‌ها زندگی می‌کردید و در میان سنگ‌های خشن و مارهای پر زهری که از صدا نمی‌رمیدند می‌خوابیدند، از آب تیره می‌نوشیدید، غذای سیوس‌دار و هسته خرما می‌خوردید و خون یکدیگر را

می‌ریختید، از خویشان دوری می‌کردید و آن چنان زندگی می‌کردید که گناهان دست و پای شما را بسته بود و تنها در میان شما...^۹

در آن روز نه تنها جامعه عرب زندگی و تمدنی نداشت، بلکه همه دنیا را ظلم و فساد فرا گرفته بود. علی‌علیه السلام وضع اسف بار آن روز جهان را چنین خلاصه می‌کند: خداوند پیغمبر خویش را فرستاد در آن وقتی که از مدت‌ها پیش پیامبری نیامده بود، ملت‌ها در خوابی طولانی به سر می‌بردند. سر رشته کارها از هم گسیخته، آتش جنگ همه جا شعله‌ور و دنیا را تاریکی جهل و گناه تیره ساخته بود. فریب کاری آشکار، و برگ‌های درخت زندگی بشر به زردی می‌گرایید و از آن امید ثمری نبود. آب‌ها فرورفته، فروغ هدایت خاموش و پرچم‌های هلاکت آشکار... ترس‌ها دل مردم را فرا گرفته بود و مردم پناهگاهی جز شمشیر خون آشام نداشتند و...»^{۱۰} در این دنیای تاریک ناگهان برقی درخشیدن گرفت و خورشیدی ظاهر شد که نور آن به سرعت مرزهای قومی و منطقه‌ای را طی کرد و همه جهان را تحت‌الشعاع قرار داد.

خلاصه فصل نهم

تعلیم و تربیت عمومی نبوده بلکه در دست گروه خاصی بود. باسوادها به علل گوناگون از همگانی کردن تعلیم و تربیت خودداری می کردند. به خاطر این که اولاً افکار عمومی با خرافات و افسانه‌ها تخدیر می شده است و آمادگی پذیرش اندیشه‌های نو را نداشتند. ثانیاً دانش و معلومات برای طبقه باسواد منبع درآمد محسوب می شد. تبعیض نژادی و نظام طبقاتی در بین جامعه فراوان بود و بدین دلیل آموزش و پرورش در انحصار گروه خاصی از طبقه قرار داشت و با این اوضاع هیچگاه امکان نداشت مردم از فقر علمی و اخلاقی نجات یابند و دانش و فرهنگ عمومی شود.

در این دوره در تمامی نقاط جهان تاریکی و جهل و خرافه حکم فرما بود. عربستان به قدری عقبمانده بود که حتی قدرت‌های بزرگ و آن زمان به این سرزمین توجهی نمی کردند. تعلیم و تربیت به معنایی که تصور می کنیم در این سرزمین وجود نداشت، بنابراین مردم عرب و مکیان به تعلیم اطفال خود اهمیتی نمی دادند و طفلی که به دنیا می آمد خواندن و نوشتن نمی آموخت. پیامبر اسلام اولین کسی بود که به تعلیم اعراب همت گماشت. همه فرزندان بیابان بی سواد بودند و افق فکری شان تنگ بود همه نیروی شان صرف بر آوردن نیازهای مادی و عملی زندگی شده بود و در نتیجه وقتی برای تأملات فلسفی و دینی برای شان باقی نمی ماند. پس از اسب، زن و شراب، شعر را از همه چیز بیشتر دوست می داشتند و در بین اعراب جاهلی عالم و مورخ نبود ولی علاقه فراوانی به فصاحت زبان و صحت گفتار و اشعار موزون داشتند. زبان عربی مقررات فراوان داشت و تفاوت کلمات آن بسیار دقیق بود. گاهی اشعار جاهلی خشن و خون‌فشان است که گویا از دم شمشیر می چکد و از سرنیزه فرومی بارید شاعران جاهلیت اشعار خود را همراه نغمه و موسیقی انشا می کردند.

در مورد تعلیم و تربیت در دوران جاهلیت تقریباً در هیچ کتابی چیز صریح و روشنی بیان نشده است ولی تا قبل از اسلام در جزیره العرب، در مدینه یازده نفر و در مکه هفده نفر توانایی خواندن و نوشتن را داشتند و هیچ گونه سازمان یا ارگانی متمرکز یا غیرمتمرکز جهت کنترل و اداره مسئله تعلیم و تربیت وجود نداشت. هدف تعلیم و تربیت نیز در هیچ کتابی ذکر نشده است ولی به دلیل

جهل توأم با شرك حاکم بر عربستان، تعلیم و تربیت محتوای خود را در جهت بت‌پرستی قرار می‌داد، روشی که آنها پیش گرفته بودند در این جهت موفق بود. در زمان اعراب جاهلی علمی وجود نداشت، اگر علمی را ذکر کرده به خاطر این است که اعراب تصویری راجع به آنها داشتند. دانش آنها اطلاعاتی آمیخته با خرافات راجع به علم ستاره‌شناسی، هواشناسی، غیب‌گویی، قیافه‌شناسی، علم انساب و تاریخ بود. دانش اعراب جاهلی در مورد مسائلی بود که نه تنها رشد و تکاملی را به وجود نمی‌آورد، بلکه گاهی موجب انحطاط و گمراهی می‌شد. در مورد فرهنگ عرب جاهلی و چگونگی وضع اجتماعی آنان، مطالب زیادی در کتاب‌ها نوشته شده است. در آن روز نه تنها جامعه عرب زندگی و تمدنی نداشت بلکه ظلم و فساد تمام جامعه را فرا گرفته بود. علی (ع) وضع اسف بار آن روزگار را چنین خلاصه می‌کند: خداوند پیغمبر خویش را فرستاد در آن وقتی که از مدت‌های پیش پیامبری نیامده بود، ملت‌ها در خوابی طولانی به سر می‌بردند سر رشته کارها از هم گسیخته و دنیا را تاریکی و جهل و گناه تیره ساخته بود فریب کاری آشکار و برگ زندگی بشر به زردی می‌گرایید...» در این دنیای تاریک ناگهان برقی درخشیدن گرفت و خورشیدی ظاهر شد که نور آن همه جهان را تحت‌الشعاع قرار داد.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- چرا قبل از اسلام با سوادها از همگانی کردن تعلیم و تربیت خودداری می‌کردند؟
- ۲- چرا مردم عرب و مکیان به تعلیم اطفال اهمیتی نمی‌دادند؟
- ۳- چرا اعراب قدیم زبان خویش را به يك صنعت ظریف تبدیل کرده بودند؟
- ۴- قصاید طلایی از نظر اعراب قبل از اسلام چه بود؟
- ۵- تعلیم و تربیت در دوران جاهلیت چگونه بود؟
- ۶- هدف تعلیم و تربیت اعراب جاهلیت چگونه بود؟
- ۷- محتوای تعلیم و تربیت در دوران جاهلیت در چه جهتی بود؟
- ۸- علوم عرب جاهلی را نام ببرید؟
- ۹- حضرت علی (ع) در مورد فرهنگ عرب جاهلی و وضع اجتماعی آنها چه می‌گوید؟

پی‌نویس‌ها:

- ۱) قربانی، زین‌العابدین، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، صص. ۱۶ - ۱۷.
- ۲) ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص. ۴۸.
- ۳) شریف، م. م.، تاریخ فلسفه در اسلام، ص. ۱۷۱.
- ۴) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، اقبال.
- ۵) باهنر؛ رفسنجانی، جهان در عصر بعثت، صص. ۱۶ - ۱۷.
- ۶) Okaz، از بازارهای معروف عرب در دوره جاهلیت (فرهنگ معین).
- ۷) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، اقبال، صص. ۸ - ۹.
- ۸) قربانی، زین‌العابدین، علل پیشرفت و انحطاط مسلمین، ص. ۱۰۱؛ و تاریخ سیاسی اسلام، ج. ۱، ص. ۶۶.
- ۹) نهج‌البلاغه، خطبه ۲۶، ترجمه فیض‌الاسلام، ص. ۹۲.
- ۱۰) همان مأخذ، ص. ۳۲۱.

فصل دهم

تعلیمات پیامبر اسلام

رسول خدا تعلیمات خود را بر اساس اوضاع اجتماعی و با روش‌های خاصی انجام می‌داد. علاوه بر تأثیری که سخنان او داشت اساساً تمامی حرکات و رفتارش تعلیم و تربیت بود. نخستین جلسات تعلیم و دعوت پیامبر اسلام طبق امر خداوند و با تعلیم قرآن شروع شد: «و ما قرآن را بر تو فرستادیم تا آنچه را که برای مردم فرستاده شده است برایشان بیان کنی، شاید اندیشه کنند.»^۱ این جلسات تعلیم قرآن شکل‌های مختلفی داشت. گاهی جلسه دو نفره و زمانی جلسات گسترده‌تر تشکیل می‌یافت.

محل تعلیم، از حجر اسماعیل و گوشه کعبه که به صورت آشکار بود تا جلسه‌ای در منزل ارقم بن ابی ارقم در دامنه کوه و به صورت بسیار مخفی برگزار می‌شد. در مورد جلسات دو نفره که مرکب از يك معلم و يك شاگرد بود، ابن هشام می‌نویسد: رسول خدا (ص) به اتفاق حضرت علی (ع) به طور مخفی هر روز به سوی کوه‌های مکه می‌رفت و نماز و عبادت را دور از چشم مردم انجام می‌داد و شب‌ها برمی‌گشت تا ابوطالب کم‌کم از جریان اطلاع پیدا کرد و از پیامبر اسلام سؤال کرد که این دینی که پای بند آن هستی چیست؟ حضرت حقایقی در این زمینه بیان کرد. آن‌گاه ابوطالب، حضرت علی (ع) پسرش را تشویق کرد که با پیغمبر اسلام باشد. پیامبر اسلام طبق فرمان الاهی که فرمود: «خویشان نزدیکت را هشدار بده.»^۲ مأموریت یافت که تعلیم تربیتی خود را

ابتدا از واحد خانواده و قبیله نزدیک شروع کند. در یکی از این جلسات که خویشان حاضر چهل تن بودند، خلاصه‌ای از هدف و محتوای تربیتی خود را چنین بیان کرد: «من برای شما خوبی‌های دنیا و آخرت را آورده‌ام.»^۲ این جلسات خصوصی سه سال ادامه یافت و نتیجه این شد که چهل و دو تن اسلام آوردند که سی تن آنان جوان بودند. کم‌کم دامنه این جلسات با دعوت عمومی پیامبر گسترش یافت و تهدیدها و فشارهای دشمنان هم افزایش پیدا کرد. اما پیامبر اسلام در دشوارترین مراحل تبلیغی — مانند وقتی که در شعب ابوطالب بود و به مدت سه سال در محاصره اقتصادی و نظامی و منع عبور و مرور به سر می‌برد — به مجالس آموزشی خود ادامه می‌داد. در نتیجه بیشتر برنامه‌های آن حضرت در مکه به کار پی‌ریزی و زمینه‌پیدایش یک فرهنگ با عظمت در جامعه بشری به وجود آمد و برای اولین بار مسجد مدینه تأسیس، و مرکز آموزش، تبلیغ، قضاوت، بحث در امور سیاسی، بررسی مسائل نظامی، و تجهیز نیرو برای دفاع از اسلام شد.

پیامبر اسلام در ایام حج و در ماه‌های حرام گاهی در حجر اسماعیل می‌نشست و سخن می‌گفت، گاهی در بازار عکاظ به نقطه بلندی می‌رفت و خطبه می‌خواند، گاهی در بین قبایل تنها قدم می‌زد و تعلیم می‌داد. در یکی از این موارد که در میان قبیله بنی عامر به تنهایی تبلیغ می‌کرد، ابولهب سخت علیه آن حضرت شعار می‌داد. روزی که از شهر خارج شد و به طائف رفت، مورد ایذا و شکنجه مردم قریش قرار گرفت. این برنامه‌ها ادامه داشت تا زمانی که به مدینه هجرت فرمود و چنان‌که اشاره خواهد شد مسجد را رسماً به عنوان پایگاه تربیتی انتخاب و تأسیس فرمود.

پیامبر اسلام برای انسان‌ها معارفی ارائه کرد که تا آن روز، جز در ادیان الهی آن‌هم به صورت محدود سابقه نداشت. کارآیی و تاثیر این معارف به قدری بود که در اندک زمانی توانست از ملتی عقب مانده جامعه‌ای زنده بسازد. دانش و بینشی که رسول خدا می‌داد مرکب بود از مقداری مباحث اعتقادی بنیادین که جریان از کجایی و به کجایی و چرایی زندگی انسان را مشخص می‌کرد. دیگر این که مسئولیت‌ها و وظایف انسان‌ها را در برابر خدا و خالق معین می‌نمود. تعلیمات او گاه به صورت احکام و قوانین حقوقی و گاه به صورت

مباحث اخلاقی مطرح می‌شد. در نتیجه مطرح شدن و بیان و تفسیر این مسائل بود که انسان‌ها از تاریکی‌ها رستند و رشد فکری و آرامش روحی و اتکای بر نفس پیدا کردند.

منبع این محتوای تربیتی قرآن و سایر مطالبی بود که به آن حضرت وحی و الهام می‌شد و در شکل سنت تبلور می‌یافت. علاوه بر آن با عقل کامل خویش نیز روش مناسب را برای اشاعه دین مبین برمی‌گزید. این تعالیم بعد از پیامبر اسلام به وسیله امامان (ع) دنبال و مسائل در طول تاریخ، تفسیر و تبیین شد، و امروز ما از پربارترین و غنی‌ترین معارف تربیتی و آموزش برخوردار شده‌ایم. پیامبر اسلام که به روحیات و اوضاع جامعه خود کاملاً وقوف داشت و جوانب و جزئیات مسائل را می‌سنجید از روش‌های متعددی برای تعلیم، تبلیغ، و ارشاد استفاده می‌کرد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

۱- تلاوت و بیان ساده آیات قرآنی. نخستین و ساده‌ترین روشی که پیامبر اسلام دنبال می‌کرد همان خواندن آیات قرآن بود بدون این که به شرح مبسوط و تفسیر آنها در این مرحله بپردازد. همین آیات که به وسیله پیامبر قرائت می‌شد، شنونده را سخت تحت تاثیر قرار می‌داد، هر چند که طرف از دشمنان پیغمبر اسلام بود. به خاطر همین اثرگذاری بود که مشرکان مکه نقشه‌هایی کشیدند تا مردم را از خواندن و شنیدن آیات قرآنی باز دارند. در این باره قرآن می‌فرماید: «کفار گفتند به این قرآن گوش ندهید و در بین خواندن آن جنجال کنید شاید شما غالب شوید.»^۵ انتخاب این روش نه تنها به خاطر تاثیر از ناحیه گوینده پاک و صادق آن بود بلکه خود آیات قرآنی نیز آن‌چنان استحکام داشت که شنیدن آنها شنونده را سخت مجذوب می‌کرد. ولید که از دانشمندان آن روز عرب بود بعد از شنیدن آیات قرآنی با يك حالت بهت‌زده از جای برخاست و در برابر قبله بنی مخزوم که برای نظرخواهی دور او را گرفته بودند گفت: «من از محمد سخنی شنیدم که از نسخ کلام انس و جن نیست، شیرینی خاصی دارد و زیبایی مخصوصی، شاخسار آن پر میوه و ریشه‌های آن پر برکت است، کلامی که برتری دارد و هیچ سخنی برجسته‌تر از آن نیست.»^۶ مبارزه کفار در این باره بیشتر به صورت شکنجه و آزار مسلمانان انجام می‌شد، چنان که هنگامی که عبدالله بن مسعود با آواز بلند و رسا آیاتی از

سوره الرحمن را خواند، عده‌ای از سران قریش از جای برخاستند و با مشت و لگد به او حمله‌ور شدند، تا آنجا که خون از تمام بدن او جاری شد، ولی خوشحال بود که توانسته است صدای جان‌فزای قرآن را به گوش مردم برساند.^۷ روش تلاوت قرآن چنان مؤثر می‌افتاد که کمتر کسی را یارای مقاومت بود. بن‌ربیعہ یکی دیگر از بزرگان قریش است که با شنیدن آیات سوره حم فصلت آنچنان مجذوب شد که در برابر سران قریش گفت: «به خدا سوگند کلامی از محمد شنیده‌ام که تاکنون نشنیده بودم، به خدا سوگند نه شعر است و نه سحر و نه کهنانت.»^۸ همان‌طور که اشاره شد تنها قرائت ساده قرآن در رشد و حرکت انسان‌ها مؤثر بود و این روشی بود که پیامبر و یارانش از آن استفاده می‌کردند. در خود قرآن سفارش‌های اکیدی بر خواندن آیات شده و دلیل آن همین تأثیری است که در خواننده و شنونده می‌گذارد.

۲- خطابه و موعظه. «بخوان به راه پرورد گارت از روی حکمت و پند نیکو.»^۹ گرچه تمام حرکات و رفتار پیامبر اسلام تعلیم و تربیت بود اما پیغمبر اکرم (ص) به مسئله تبلیغ که یکی از شیوه‌های تعلیم و تربیت اسلامی است توجه خاص داشت. خداوند می‌فرماید: «ای پیامبر، آنچه بر تو فرستادیم به مردم برسان.»^{۱۰} روش تبلیغی پیامبر معمولاً به صورت خطابه و موعظه‌هایی نیز بود که با شرایط خاص شنوندگان و متناسب با وضع آن‌ها ایراد می‌شد. خطبه‌های نماز جمعه و سایر خطبه‌های رسول خدا در حکمت و انقلاب روحی و تداوم بخشیدن به انقلاب، تأثیر بسزایی داشت، همان‌طور که در زمان ما هم مشاهده می‌کنیم که خطبه‌های نماز جمعه که نمونه‌ای از همان سنت پیامبر اکرم است اثر زاید الوصفی در تثبیت و تهذیب نفس و تحریک روحی مردم دارد. در آن خطبه‌ها، علاوه بر استدلال‌های عقلی، عنایت خاصی به تحریک عواطف و احساسات توده مردم مبذول می‌شد. موعظه‌های حسنه که در قرآن به آن‌ها اشاره شده، یکی از عواملی بود که مردم را به سوی خدا هدایت می‌کرد.

۳- اعزام معلم و مبلغ به اطراف. پیامبر در برنامه‌های تربیتی و آموزشی خود برای رساندن پیام خدا به گوش مردم و هدایت آنان به صراط مستقیم از همان روزهای اول بعثت، افراد صالحی را که شایستگی داشتند به عنوان تبلیغ و دعوت به اسلام به اطراف اعزام می‌فرمود. همین که يك نفر مسلمان می‌شد، پیامبر اسلام

با دادن تعلیم ساده‌ای او را به جانب قبیله‌اش اعزام می‌کرد، تا آنچه را یاد گرفته و شنیده، به دیگران یاد بدهد. به عنوان نمونه طفیل بن عمرو همین که ایمان آورد مامور شد که به سوی قبیله خود برگردد و به آنان تعلیم دهد. این مبلغ تا روز حادثه خیبر میان قبیله خود به تعلیم معارف قرآن مشغول بود و در همان حادثه، خودش با هشتاد تن مسلمان دیگر به رسول خدا پیوست.^{۱۱} تعدادی از این مبلغین و معلمین به دست همان قبایل خودشان شهید شدند، که از آن جمله زید بن وثنه و حبیب بن عدی را به صورت بسیار دردناکی به دار آویختند. اعزام مبلغ در مکه به صورت پنهانی انجام می‌گرفت، چنان که مصعب بن عمیر در برابر درخواست اسعد بن زراره و در شرایط بسیار خطرناکی به مدینه روانه شد. هرگاه تقاضای مردم بیشتر بود، اعزام مبلغان فزونی می‌گرفت و نوع ماموریت و وظیفه مشخص می‌شد. از جمله رسول خدا هنگامی، که حضرت علی (ع) را به یمن اعزام کرد، به ایشان فرمود: «یا علی، به سوی مردم یمن برو، مردم آنجا را در امور دین دانا کن، سنت‌های اسلام را به آنها بیاموز، و در مورد اختلافات و نزاع‌های آنها بر اساس کتاب خدا قضاوت نما.»^{۱۲} ملاحظه می‌شود که در این اعزام علاوه بر تربیت و تعلیم، مسئله قضاوت و رسیدگی به سایر کارهای مردم هم توصیه و در نظر گرفته شده است.

۴- ارسال نامه و مکاتبه. از روش‌های دیگر تربیتی رسول خدا، نوشتن نامه و رساندن پیام به جهانیان از این طریق بود. پیامبر اسلام با وجود نداشتن امکانات و نبودن وسایل ارتباط جمعی، به وسیله نامه، امپراتوران بزرگ و مردم را بیدار می‌کرد. بعضی نامه‌ها گرچه به عنوان شخص زمامدار بود، اما حضرت در واقع به طور غیرمستقیم و به صورت مکاتباتی و از راه دور، جمعیت زیادی را از بعثت خود و دین خدا و یکتاپرستی مطلع می‌کرد. به عنوان نمونه به یکی از این نامه‌ها اشاره می‌شود تا به نحوه برخورد پیامبر اسلام بیشتر دقت شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

نامهای است از محمد فرستاده خداوند به سوی کسرای بزرگ و زمامدار ملت

فارس (ایران).

درود بر کسی باد که از هدایت (راهنمایان) پیروی نموده، ایمان به پروردگار جهان و رسول او بیاورد، گواهی دهد که خدایی جز او مستحق پرستش نیست و فرد و یکتاست و

محمد بنده و رسول اوست. (ای کسری) تو را می‌خوانم به سوی کلمه خدا، همانا من فرستاده پروردگارم به سوی مردم تا آنانی را که روان پاک و دل زنده دارند اندرز کنم و حجت و بیان خدایی نیز برای‌شان ثابت گردد. (تو ای کسری) دین اسلام را قبول کن تا سالم بمانی، وگرنه گناه همه مجوس بر گردن تو خواهد بود.^{۱۳}

۵- روش اسوه‌ای. مهم‌ترین روشی که پیامبر اکرم همواره با آن سروکار داشت روش عملی بود. پیامبر به آنچه می‌گفت خود قبلاً عمل می‌کرد و در این مرحله به قدری پیش رفت که اساساً عمل پیامبر نیز به عنوان سنت یکی از منابع فقهی به شمار می‌رود. رسول خدا ضمن این که خود اسوه عمل بود، سعی می‌کرد دیگران را نیز طوری تربیت کند که سخنان‌شان با رفتارشان مطابق باشد تا در شنونده بیشتر اثر کند. قرآن مجید کسانی را که به قول خود عمل نمی‌کنند سخت سرزنش کرده و می‌فرماید: «موجب خشم شدید خداوند است که بگویید آنچه را عمل نمی‌کنید.»^{۱۴} مسلمانان چون می‌دیدند پیامبر اسلام به سخنان و عقاید خود پای بند است بیشتر گرایش پیدا می‌کردند، زیرا بهترین موردی که می‌تواند تجلی اعتقاد يك فرد باشد همان عمل اوست و تربیت بیش از آنچه از طریق گفتار صورت گیرد، از راه عمل می‌تواند انجام شود و آثار عمل مربی سال‌ها در ذهن شاگرد باقی می‌ماند. بحث در مورد روش‌های دیگری که پیامبر اسلام داشته و کیفیت برخورد آن حضرت با مرییان نیاز به صفحات بیشتری خواهد داشت و ما در این نوشته قصد تفصیل نداریم فقط به نمونه‌های تاریخی اشاره می‌شود:

پیامبر اسلام آنچه را به نفوذ کلام کمک می‌کرد در حد کمال رعایت می‌فرمود: از جمله بازبان قوم خویش سخن می‌گفت چنان که قرآن می‌فرماید: «ما هیچ رسولی را اعزام ننمودیم مگر این که با زبان قومش حرف بزند تا (حقایق دین را) بر آنان آشکار نماید.»^{۱۵}

قرآن مجید پیامبر اسلام را به عنوان بشیرونذیر معرفی می‌کند که به معنای بشارت دهنده و هشدار دهنده است. آن حضرت بر حسب موقعیت‌ها و تفاوت‌های افراد و حالات مختلف که در فرد ظاهر می‌شود، از عامل تشویق و تنبیه استفاده می‌کرد که در این جا به دو نمونه تاریخی اشاره می‌شود:

۱- پیامبر اسلام گذارشان به اجتماع وزنه برداران و ورزش کاران افتاد که مشغول زور آزمایی بودند. ایشان به تناسب موقعیت و احوال حاضران فرمودند: میل دارید که بگویم چه کسی از همه قوی تر است؟ همه اظهار علاقه نمودند. ایشان فرمودند: «آن کسی از همه قوی تر است که علاقه به چیزی او را از مدار انسانیت خارج نسازد، در موقع خشم تسلط بر نفس داشته باشد، به جز حقیقت نگوید و به هنگام رسیدن به قدرت بیش از حد دست درازی نکند.»^{۱۶}

۲- روزی شخصی با کمال خشم و شتابزدگی به مسجد آمد و عرض کرد: «عظنی و اوجز» یعنی: «مرا موعظه کن، اما بسیار کوتاه و مختصر.» پیداست که طرف علاقه دارد مطلبی را بشنود، اما حوصله سخنی طولانی را ندارد و ظاهر او نشان می دهد که فردی است بسیار عصبانی و کم صبر. در این جا رسول خدا با کمال ملاطفت فقط يك جمله پاسخ فرمود آن این بود: «لا تغضب» یعنی خشم نکن. در این جمله هم بیان درد است و هم راه درمان و اگر سؤال از دو جمله تشکیل شده بود، ولی جواب فقط يك جمله است. جملهای که سؤال کننده عصبانی و کم طاقت را، هم به بیماریش توجه داد و هم راه درمان آنرا تجویز کرد.

خداوند در شان پیامبر که در صدر خلایق و مایه افتخار بشر است می فرماید: اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند.^{۱۷} رسول خدا به رعایت نظم و تربیت و در نظر گرفتن حقوق دیگران زیاد توجه داشت. نقل شده است که شخصی انصاری خدمت پیامبر رسید و مسئلهای پرسید. در همین زمان مردی از قبیله ثقیف که سؤالی داشت از راه رسید و در نظر داشت زودتر جواب بشنود در این موقع حضرت فرمود: «ای برادر، ثقیف، همانا برادر انصاری قبل از تو سؤال کرده است؛ بنشین تا اول به سؤال و نیاز او برسیم.»

پیداست که رسول خدا با چنین برخوردها و روشها چگونه به افکار و دلها حرکت می دهد و چه آثار عمیق و ریشه داری را به جای می گذارد. اصولاً لحن قرآن در برخورد با کلمه علم و عالم و مسئله تفکر و توجه به قلم و نوشتن به گونه ای است که به طور غیر مستقیم مؤمنان را به ایجاد مدارس، کتابخانه ها و اشاعه علوم و صنایع ترغیب می کند و این گونه برنامه ها و روش های تربیتی و آموزشی در تمام زندگی گهربار و اخلاص آمیز رسول خدا ادامه داشت.

نقش امامان معصوم در تعلیم و تربیت بعد از پیامبر اسلام
 آیه زیر در حجة الوداع بر پیامبر اکرم نازل شد: «ای پیامبر آنچه از خدا
 بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه
 نکرده‌ای و خدا ترا از شر و آزار مردمان محفوظ خواهد داشت (بیم نکن) زیرا
 خداوند کافران را هدایت نمی‌فرماید (به مقصدشان نمی‌رساند)» ۱۸ پیامبر بعد از
 نزول این آیه آنرا در غدیر خم عملی کرد و فرمود: «کسی را که من مولای او
 بودم علی مولای اوست.» ۱۹ علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان در قسمتی از
 تفسیر این آیه (جلد یازده ص ۸۶) چنین می‌گوید: «باید دانست همان‌طوری که
 در زمان رسول‌الله امور امت و رتق و فتق آن به دست آن جناب اداره می‌شد، به
 طور مسلم و بدون هیچ ابهامی پس از درگذشت وی نیز شخصی لازم است که
 این امر مهم را عهده‌دار باشد. بنابراین رسول خدا رسماً علی علیه‌السلام را به
 جانشینی خود انتخاب نمود. بعد از رسول خدا (ص) می‌بایست که اهل بیت و
 در رأس آنها حضرت علی (ع) عهده‌دار مقام رهبری شوند و بر مسائل تعلیم و
 تربیت و سیاست نظارت کنند، اما طی يك جریان سیاسی، دیگران زمام حکومت
 و خلافت ظاهری را به دست گرفتند و در نتیجه علی علیه‌السلام که رهبر راستین
 مردم بود بعد از پیدا شدن چنین جوی بیشتر به برنامه‌هایی پرداخت که در زمینه
 تعلیم و تربیت و حل مشکلات علمی و قضایی مردم بود و زمامداران هم از علوم
 و راهنمایی‌های آن حضرت استفاده می‌کردند چنان‌که خلیفه دوم بیستوشش بار
 گفته بود: «اگر علی نبود من هلاک می‌شدم» دو خلیفه دیگر هم مکرراً این
 اظهارنظر منصفانه را، کردند. ۲۰

علی (ع) برای حفظ وحدت و هدایت مسلمین، در جلسات رسمی‌ای که به
 منظور حل و فصل امور مملکت و پاسخ به سؤالات مختلف تشکیل می‌شد شرکت
 می‌کرد. — که خلیفه هم در آن مجالس حضور می‌یافت. بنابراین اگرچه از نظر
 ظاهری حضرت علی در رأس خلافت قرارنگرفت، اما رسیدگی به مشکلات علمی
 و عملی مردم داخل و برخوردهای مختلف سیاسی خارج بیشتر با صلاح دید
 حضرت علی (ع) انجام می‌شد. چنان‌که، طبق مدارک مسلم، کیفیت مبارزه با
 رومیان در زمان خلیفه اول و جریان فتح ایران در زمان خلیفه دوم در نتیجه
 طرح‌های آن حضرت بود. در این دوره که سه خلیفه، ۲۵ سال حکومت اسلامی

بعد از پیامبر را در دست داشتند و علی (ع) هم در عین کنار بودن از خلافت دست اندر کار بسیاری از امور مسلمین از جمله تعلیم و تربیت بود، وضع آموزش و پرورش کموبیش شبیه آنی بود که در حیات پیامبر جریان داشت و تفاوت کلی از طرف مورخین مورد نظر قرار نگرفته که به نقل آن پردازند. علی علیه السلام غیر از شرکت در جلسات رسمی، جلسات درس خصوصی هم داشت.

روش امام علی (ع) در همه حالاتها، گفتارها و نشست و برخاستها برای مردم تربیت آموز بود. امام حتی در میدان جنگ از روش انسانی خویش مکتبی بزرگ گشود و به مردم آیین جوانمردی می آموخت و نکات جالب تربیتی در زندگی او بسیار است. او در طول ۵ سال، حکومت واقعی اسلامی را به همه نشان داد. از حوزه شعار دادن توخالی در گذشت و دادگری راستین را در کردار نشان داد. اساساً حکومت او برداشتن تقوا و فداکاری استوار بود. میزان و معیار حکومت او قانون اسلام بود. و همه حتی فرزندان و اقوام خودش در برابر قانون از نظر او برابر بودند. دوستی و همراهی و مهربانی با مردم را همواره به فرماندارانش توصیه می فرمود. از پرهیاهوترین مسائل که حکومت امام با آن رویارویی داشت معاویه بود. امام (ع)، پس از قتل خلیفه سوم، معاویه را که در شام حکمران بود عزل کرد ولی او تن در نداد و امام به جنگ ناخواسته صفین کشیده شد.

حضرت علی (ع) غیر از اعمال و کردارش که الگویی برای مسلمانان بود، روش تربیتی دیگر نیز داشتند که آن، خطبه‌ها و سخنان فراوان است که به مناسبت‌های مختلف ایراد فرموده‌اند و سید رضی در هزار سال پیش آنها را گردآوری کرده است و آنرا نهج البلاغه نامیده است. البته افراد دیگری هم کتاب‌هایی در این زمینه تالیف کرده‌اند. کلمات امیرالمومنین دارای چند امتیاز است: یکی فصاحت و بلاغت و دیگر چند جانبه بودن، یعنی چند بعدی بودن آنهاست. درباره سخنان علی (ع) گفته‌اند: «پایین‌تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوق». نهج البلاغه پس از چهارده قرن برای شنونده امروزی همان لطف و حلاوت و گیرندگی را دارد که برای مردم آن روزگار داشته است. تاثیر و نفوذ سخنان امام آن چنان بود دل‌ها را می لرزاند و اشک‌ها را جاری می ساخت. هم‌امین شریح از یاران وی از او خواست سیمای کامل پارسایان را برایش ترسیم

کند. حضرت علی (ع) از طرفی نمی‌خواست جواب مایوس کنندهای به او بدهد و از طرفی می‌ترسید که او طاقت شنیدن نداشته باشد، لذا خلاصه و کوتاه چند جملهای گفت که همام راضی نشد و آتش شوقش فروزانتر شد و اصرار کرد و سوگندش داد، حدود پانزده صفت در این ترسیم از اشخاص پارسا گنجانید و هنوز ادامه داشت. اما هر چه سخن ادامه می‌یافت، ضربان قلب همام بیشتر، روح متلاطمش، متلاطم‌تر می‌شد و مانند مرغ محبوسی می‌خواست قفس تن را بشکند. ناگهان فریادی کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. علی (ع) فرمود: «از همین می‌ترسیدم.»^{۲۱}

از سخنان امام بزرگوار این است: «الحکمه ضاله کل مؤمن، فخذوها ولومن افواه المنافقین»، یعنی «حکمت گمشده هر مؤمنی است، پس آنرا فرا گیرید حتی اگر از دهان منافقین باشد.» از طریق حکمت، پرده علم برداشته می‌شود کسی که علم و دانش ندارد برای او هویت نیست، هیچ گنجی سودمندتر از علم نیست، علم زندگی و شفاست، علم پایه هر خیر و نیکی است، علم و دانش نشانه عقل است، علم چراغ و روشنی بخش عقل است، علم زینت دهنده توانگران و موجب بی‌نیازی فقرا است، علم بهتر از مال است زیرا ترا حراست و نگهداری می‌کند در حالی که مال را تو باید نگهداری کنی، در پی طلب علم باشید تا ارشاد شوید، هیچ فقری سخت‌تر از جهل و نادانی نیست، نادان بر آرزویش تکیه می‌کند و از عمل خود می‌کاهد، نادانی، آخرت شخص را تباه می‌سازد، نادانی بزرگ‌ترین معصیت‌هاست.^{۲۲}

برنامه‌های تربیتی علی (ع)

در برنامه‌های تربیتی حضرت علی (ع) همه گونه مباحث مطرح می‌شد. رسول خدا فرمودند که: «من شهر علمم علیم در است. انا مدینه‌العلم و علی بابها» مردم به این جهت واقف بودند که تنها علی است که می‌تواند پاسخگوی همه سؤالات و مشکلات مردم باشد. مخصوصاً بعد از وفات پیامبر، شهر مدینه محل رفت‌وآمد قبایل و گروه‌های مختلف بود و صاحبان افکار و عقاید مختلف به سوی مدینه می‌آمدند که بیشتر این مسافران، علمای نصاری و یهود بودند. اینان در کتاب‌های آسمانی خود شمای از خصوصیات پیامبر را خوانده بودند و اینک

در مقام آن بودند که آنچه را دیدم‌اند با زندگی پیامبر اسلام و جانشینان او تطبیق دهند. در این موقعیت حساس می‌بینیم که جامعیت برنامه آموزشی علی (ع) نقش عمده‌ای ایفا می‌کرد. دیگر هیچ کس سؤالش بدون جواب صحیح نمی‌ماند. مخصوصاً در زمینه مسائل عقیدتی و مباحث قرآنی، علی (ع) در واقع از انقلاب عقیدتی و فرهنگی که رسول خدا بوجود آورده بود پاسداری کرد و معارف اسلامی و علوم انسانی را گسترش داد. بعدها فرهنگ اسلامی بر مبنای افکار بلند رسول خدا و علی مرتضی و برخی از یاران پیامبر دنبال و تقویت شد تا این که در زمان امام صادق (ع) این برنامه به اوج خود رسید و مدرسه و مکتب به صورتی منظم شکل گرفت و چون هدف این برنامه آشنایی مردم با معارف اسلامی بود، حضرت علی (ع) به مباحث مقدماتی هم که لازم می‌دید توجه داشت و حتی تدریس آنرا خود عهده‌دار می‌شد. طبق مدارک تاریخی، علی (ع) را واضع ادبیات حکیمانه و دستور زبان عرب دانست‌اند. او بود که علم قرائت را به دیگران یاد داد. در این برنامه، دنبال طرح مباحث صرف و نحو، به علم تفسیر، فقه و حقوق قضایی، مدنی و سیاسی اهتمام خاص داشت و به مسائل عقلی و عرفان نیز کمال توجه معطوف می‌شد. علامه طباطبائی می‌فرماید: «در میان شاگردان امیرالمومنین، جمعی از صلحا و اهل معرفت وجود دارند مانند اویس قرنی، کمیل بن زیاد و میثم تمار که عرفای اسلامی آنها را مصادر عرفان شناخت‌اند و عده‌ای مصادر اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و... هستند.^{۲۴}

علی (ع) اولین کسی است که در اسلام، در فلسفه الهی غور کرد و به سبک استدلال آزاد و برهان منطقی سخن گفت و مسائلی را که تا آن روز در میان فلاسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود طرح کرد و در این باب به حدی عنایت به خرج داد که در بحبوحه جنگ‌ها به بحث علمی می‌پرداخت. از علی (ع) در فنون متفرقه عقلی و دینی و اجتماعی نزدیک به یازده هزار کلمه قصار نقل شده است.^{۲۵}

بعضی از مورخین طرح مباحث عقلی را به دوران بنی عباس نسبت می‌دهند که با ترجمه کتاب‌های یونانی و غیره و تأسیس سازمان‌هایی مثل: بیت الحکمه‌ها در جامعه مسلمین نضج گرفت و در زمان مامون به نقطه اوج رسید، در حالی که قبل از تأسیس بیت‌الحکمه‌ها در جامعه مسلمین تفکر و استدلال و فلسفه سابقه

داشت و معارف عالی عرفان و فلسفه را علاوه بر قرآن در کلمات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می‌یابیم. علی (ع) به تفسیر قرآن و احادیث نبوی توجه خاص داشت و سعی می‌کرد که حدیث در کنار قرآن قرا گیرد. در حالی که سایر خلفای راشدین تنها به ظاهر قرآن اکتفا می‌کردند و در بعضی مواقع از نقل حدیث و روایت به شدت جلوگیری به عمل می‌آوردند و این شدت عمل تا زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی ادامه داشت. او در این مورد اخطار کرد و دستور داد تا روایات رسول خدا جمع‌آوری شود تا مبادا به دست فراموشی افتد. در کتاب کنز العمال که یکی از مدارك اهل سنت است در جلد پنج آمده است: خلیفه دوم برای جلوگیری از نقل و نوشتن حدیث به تمام مناطق اسلامی با بخشنامه اعلام کرد که هر کسی حدیثی را نوشته است و یا از پیغمبر اسلام در دست دارد، باید آن را از بین ببرد. مثلاً «یکی از مبلغین که در زمان خلیفه اول مأمور شد تا برای امر تبلیغ و تعلیم راهی عراق شود، شخصی است به نام قرضه بن کعب. او می‌گوید هنگامی که من به سوی عراق در حرکت بودم مشاهده کردم که خلیفه هنگامی که مرا بدرقه می‌کرد، صدا زد و گفت، من شما را بدرقه کردم تا غیر از مسئله احترام که از یاران پیغمبر هستی موضوعی را تذکر دهم. شما به منطقای می‌روید که مردم آنجا با زمزمه تلاوت قرآن فضای مسجد را پر کرده‌اند. سفارش من به شما این است که آنها را به حال خود واگذارید، مردم را با احادیث آشنا نکنید. وقتی که این شخص به مأموریتش می‌رود، مردم از او تقاضا کردند که برای ما حدیث نقل کن. او جواب داد: خلیفه مرا از نقل حدیث منع کرده؛ حال چرا ابن مسعود، ابوذر، و ابودردا به خاطر نقل حدیث مدت‌ها زندانی شدند خود بحثی جداگانه دارد. در اینجا ما فقط نمونه‌ای از برنامه تربیتی دوران حضرت علی (ع) را مطرح کردیم که چگونه در این برنامه علاوه بر قرائت قرآن و آموزش آن، به تفسیر و تطبیق حدیث با قرآن و مسائل عقلانی نیز توجه می‌شد، آنهم در شرایطی حاد که شعار «حسبنا کتاب الله» یعنی «کتاب خدا ما را کافی است»، مطرح بود.

حضرت علی (ع) در روش‌های تربیتی خود همچنان از پیامبر خدا پیروی می‌کرد و سازمان‌های آموزشی او نیز بیشتر همان مسجدها بودند. البته در جلسات مشترکی که احياناً حضرت با خلفای زمان خود داشت، معارف اسلامی

را مطرح می‌کرد. در زمانی که حکومت می‌کرد بیشتر ایام حضرت به جنگ و مبارزه با گروه‌هایی از منافقان سپری می‌شد، حضرت بحث‌های علمی و تربیتی را از مساجد و محافل علمی حتی به صحنه‌های خونین جنگ می‌کشاند. در یکی از همین جنگ‌ها وقتی سؤال کننده را که درباره توحید سؤال می‌کرد مورد سرزنش قرار دادند که الان موقع جنگ است نه محل بحث و گفتگوی علمی، حضرت فرمود: «رها کنید او را، بگذارید سؤالش را بکند زیرا ما از جنگ آنچه را که او اکنون می‌خواهد می‌خواهیم.» یعنی هدف از همه این جنگ‌ها و مبارزات، بیداری و تعلیم و تربیت مردم است و او خود پیش قدم شده است.

بعد از شهادت حضرت علی (ع) این خط سیر به وسیله جانشینان به حق او و اهل بیت نیز ادامه یافت. خلفا و زمامداران ظاهری نیز در بغداد و گوشه و کنار دنیا به تاسیس مدرسه، بیت الحکمه، و کتابخانه اقدام کردند و دانشمندان بسیاری در زمینه‌های مختلف دست به کار تدریس و تالیف شدند و فرقه‌های مختلف اسلامی هم عقاید و افکاری متفاوت پیش کشیدند که با استفاده از جو آزاد اندیشی در جامعه اسلامی، يك حالت پویایی فرهنگی فوق‌العاده‌ای به وجود آمد. ترجمه کتاب‌های بیگانه و بروز و ظهور افکار مادیگری و توجهاتی که در کتاب و سنت به مسئله تفکر و تعقل و برهان می‌شد به این حرکت فرهنگی شتاب بخشید و در سراسر سرزمین‌های پهناوری که اسلام در آنجا گسترش یافته بود مدارس و روش‌ها و محتوای تربیتی با اندك تفاوت‌هایی وجود داشت که بیشتر زیر نظر و با سیاست حکام مسلط آنان اداره می‌شد ولی جریان دیگری که به موازات این خط حاکم همیشه وجود داشته و تا به امروز هم ادامه دارد، تعلیمات امامان برحق و پس از آنها فقها و مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه اسلامی است که سعی بر زنده نگاهداشتن برنامه تربیتی امامان داشته و دارند.

روش سازنده اهل بیت و ائمه در نحوه هدایت افکار توده‌ها، نقش کاملاً حیاتی داشت. ایشان در تعلیم و تربیت خود اسلام راستین را مطرح می‌کردند و با توجه به امکانات محدود و ظرفیت‌ها، موانع رشد و هدایت را از سر راه برمی‌داشتند. امام حسن (ع) در این راه ناملايمات زياد دید. امام حسین (ع) علاوه برداشتن مجالس درس و بحث، دست به يك انقلاب بنيادین زد و امر به معروف و نهی از منکر را در سطحی عالی به صورت جهاد مسلحانه و پی‌گیر

شروع کرد و ابتدا مکه را به عنوان محل اقامت موقت انتخاب فرمود تا در طول چهار ماه، مردم مسلمان را که از گوشه و کنار جهان به این میعاد گاه می آمدند بیدار کند. امام در روز هشتم ذوالحجه که مردم سرگرم مراسم حج بودند ناگهان از مکه به سوی عراق حرکت کرد. این حرکت غیرمنتظره و نابهنگام طبعاً سؤال‌های مختلفی را مطرح و در ذهن مسلمانان حج گزار به وجود آورد و پاسخ‌های آن حضرت به مردمی که فلسفه این حرکت را جویا بودند و مشاهده مبارزات او در صحنه خونین کربلا و خطبه‌های تکان دهنده امام در بیداری مردم اثر عظیم داشت و اینک با وجود گذشت قرن‌ها، هنوز آن خاطرات زمینه‌ساز انقلاب‌های جوامع اسلامی است.

بعد از انقلاب کربلا و آن همه خونریزی توسط بیدادگران، امکان نفوذ عوامل سودجو در حرکت انقلابی کربلا وجود داشت و احتمال می‌رفت که خط مبارزه عاشورا که همه آن تعلیم و تربیت مجسم بود، رنگ‌های قومی و ملی‌گرایی بگیرد. لذا امام زین‌العابدین در برخوردهایی که داشت سعی می‌کرد مردم را بیشتر به هدف‌های نهایی این مبارزه که قرب و توجه به خدا است متوجه سازد هر چند در قالب دعا و مناجات باشد تا آن همه خون‌های پاک شهدا و فداکاری‌های رزمندگان بتواند نتیجه بخشد و این که با یاد مصایب کربلا و تشکیل دادن مجالس مخصوص که جوابگوی عواطف مردم است، انقلاب تربیتی کربلا تداوم یابد و به صورت درس‌های خودسازی مطرح شود که خود بحث جداگانه‌ای دارد. در یکی از دعاها امام سجاد می‌فرماید: «ای کسی که یادت آبروی یاد کنندگان است و ای کسی که شکرست موجب کامروایی شاکران است و ای کسی که اطاعت تو باعث نجات مطیعان است»^{۲۷} این گونه دعاها، (۱) بعد سیاسی دارد و آن این است که کسی که شرافت را در یاد خدا بودن می‌داند، دیگر به یاد سلاطین بودن برایش شرفی نمی‌آورد و کسی که اطاعت از خداوند را وسیله نجات از مشکلات می‌داند، بنابراین اطاعت از هر سلطان جائز را جایز نمی‌شمرد و به قدرت‌های بیدادگر اعتنایی ندارد؛ (۲) این دعاها نحوه تفکر و اساس تشکیل دهنده شخصیت فرد مؤمن را می‌نمایاند و آن این است که وی رستگاری و تکامل را در شکر خدا می‌داند و کس دیگری را در روزی و تعالی خویش مؤثر نمی‌شمارد و تعریف و توصیف افراد بیگانه از خود را تملق می‌داند

و آنرا جائز نمی‌شمارد؛ ۳) بعد تعلیماتی و تبلیغاتی و تربیتی دارد و آن این است که دیگران بدانند که شکرگذاری از هر کسی بدون دلیل و فقط به قصد بهره و لذت جویی، امری شایسته نمی‌باشد و دیگران بدانند که هر انسانی باید از خدا اطاعت بکند تا از دشواری‌های این جهان و آن جهان نجات یابد والا کسی که اطاعت امر حق نکند به دام هوی و هوس‌های خویش و به کمند شیطان در می‌افتد؛ ۴) این دعاها بعد روانی و روان‌شناختی دارد و آن این است که می‌نمایاند که روح بلند يك بنده آزاده و يك آزاده بنده خدا به چه مسائل مهمی مشغول است و فراغت و سیادت خود را در چه اموری می‌جوید و چگونه از قید زمین و علایق مادی رها شده است.

در نتیجه مطرح کردن مسائل حاد سیاسی در ضمن دعا و در نتیجه آن گونه بحث‌ها و جلسات در زمینه اخلاق و عقاید و ایراد خطبه‌های تکان‌دهنده، مخصوصاً خطبه معروف جامع دمشق، تعلیم و تربیت در این قالب ارایه می‌شود. دانش امام باقر (ع) نیز همانندی امامان دیگر از سرچشمه وحی بود. آنان آموزگاری نداشتند و آن دانش‌های فراوان را در مکتب معلمین معمولی یاد نگرفته بودند. جابر بن عبدالله نزد امام باقر آمد و از آن حضرت دانش آموخت و به آن حضرت مکرر می‌گفت: «ای شکافنده علوم، گواهی می‌دهم تو در کودکی از دانشی خداداد برخورداری.» عبدالله بن عطا مکی می‌گفت: «هرگز دانشمندان را نزد کسی چنان حقیر و کوچک نیافتم که نزد امام باقر (ع)». «حکم بن عتیه» که در چشم مردمان جایگاه علمی والایی داشت در پیشگاه امام باقر چون کودکی در برابر آموزگار بود. مردم از عبدالله عمر مسئله‌ای پرسیدند در پاسخ بماند به سؤال کننده، امام باقر (ع) را نشان داد و گفت: «از این کودک بپرس و مرا نیز از جواب او آگاه ساز.» آن مرد از امام پرسید و جواب قانع کننده شنید و برای عبدالله عمر بازگو کرد، عبدالله گفت: «اینان خاندانی‌اند که دانش‌شان خداداد است.» و نیز ابویصیر می‌گوید: «امام باقر (ع) از یکی از افریقاییان حال یکی از شیعیان خود به نام راشد را جویا شد، پاسخ داد خوب بود و سلام رساند. امام فرمود خدا رحمتش کند. با تعجب گفت مگر او مرده است فرمود. آری. گفت چه وقت در گذشت. فرمود دو روز پس از خارج شدن تو. گفت به خدا بیمار نبود، فرمود مگر هر کسی می‌میرد به

جهت بیماری است. (آنچه را ما بیماری می‌دانیم). آنگاه ابوبصیر در مورد آن، در گذشته سؤال کرد، امام فرمود: «او از دوستان و شیعیان ما بود. گمان می‌کنید که چشم‌های بینا و گوش‌های شنوای ما همراه شما نیست؟ وه، چه پندار نادرستی است، به خدا سوگند هیچ چیز از کردارتان بر ما پوشیده نیست. پس ما را نزد خودتان حاضر بدانید و خود را به کار نیک عادت دهید و از اهل خیر باشید تا به همین نشانه و علامت شناخته شوید. من فرزندان و شیعیانم را به این برنامه فرمان می‌دهم.»^{۲۸} محمد بن منکور از صوفیان آن روزگار می‌گوید: «روز گرمی از مدینه بیرون رفتم، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین را دیدم همراه دو تن از غلامان با دو نان، از سرکشی به مزرعه خود باز می‌گردد. به خود گفتم مردی از بزرگان قریش در چنین وقتی در پی دنیا است، باید او را پند دهم. نزدیک آمدم، سلام کردم، امام در حالی که عرق از سر و رویش می‌ریخت با تندی پاسخ داد. گفتم خدا ترا سلامت دارد، آیا شخصیتی چون شما در این هنگام و با این حال در پی دنیا است اگر در این حالت مرگ در رسد چه می‌کنی؟» فرمود: «به خدا قسم اگر مرگ در رسد در حال اطاعت خداوند خواهم بود. زیرا من به این وسیله خود را از تو و دیگران بی‌نیاز می‌سازم. و از آن حالت بیمناکم که سرگرم گناهی باشم». گفتم «رحمت خدا بر تو باد، می‌پنداشتم که شما را پند می‌دهم اما تو مرا پند دادی و آگاه ساختم».

امام چه در خانه نشسته و چه در متن اجتماع باشد در مقام امامتش تفاوتی رخ نمی‌دهد، چون امامت مانند رسالت منصبی است الهی و به دلخواه مردم نیست که امام برگزینند. در عصر امام باقر و امام صادق (ع) که دوران حکومت اموی رو به زوال می‌رفت، و بنی عباس سخت با آنها درگیر بودند، شرایط مساعدی برای گسترش مدرسه امام باقر (ع) فراهم بود، زیرا طرفین برای جلب نظر مردم و شکست حریف سعی می‌کردند که نسبت به اهل بیت احترام بگذارند، امام صادق (ع) با استفاده از چنین فرصت و زمینه مساعدی توانست مدرسه خود را که یادگار پدرش امام باقر بود به عظمت بیشتری برساند. دانشمندان بسیاری در رشته‌های مختلف از این مدرسه و مکتب استفاده کردند که بنا به نوشته‌های ابن شهر آشوب و شیخ طوسی و شیخ مفید، تعداد شاگردان آن حضرت به چهار هزار نفر می‌رسیدند. سخن امام، سخن روز بود و

مسافران گفتار آن حضرت را به ارمغان می‌بردند و در مقام احتیاج و مناظره به گفته‌های امام استشهاد و استدلال می‌کردند.

در مکتب امام صادق (ع) در همه رشته‌های علوم که هر کدام به نحوی در رشد فردی و اجتماعی تأثیر داشت تتبع و بحث می‌شد و امام برای هر يك از شاگردان خود وظیفه خاصی تعیین کرده بود و به اصطلاح، هر يك در رشته‌ای تخصص داشتند. مثلاً حضرت به ابان بن تغلب که در فقه تبهر داشت صریحاً دستور داد که در مسجد بنشیند و فتوی دهد. حمزان بن اعین، مسئول جواب دادن به مسائلی بود که در علوم قرآن مطرح می‌شد، زراة بن اعین قسمت مناظره و بحث در فقه را عهده‌دار بود، مؤمن طاق در مسائل کلامی تخصص داشت، طیار مسئول مناظره در مسائل قضا و قدر شد و بالاخره هشام بن الحکم مناظره و بحث در مسائل رهبری و امامت و اصول عقاید را برعهده داشت.^{۲۹}

امام صادق (ع) مسائل علمی - تجربی را نیز مطرح می‌کرد و بنابر نقل‌های مختلف از علمای گذشته، جابر بن حیان یکی از شاگردان امام بوده است که در رشته‌های مختلف در علم کیمیا مهارت داشت. ابن خلکان می‌نویسد: «جابر هزار کتاب نوشته که جزوات درس امام صادق (ع) را در بر دارد که آن جزوات پانصد رساله بود:»^{۳۰} «علامه هبته الدین شهرستانی گوید من پنجاه جلد از کتاب‌های جابر را به خط قدیم دیدم که در همه آنها، هر موضوع علمی را که بیان می‌کنید می‌گوید: «قال لی جعفر، القی علی جعفر» یعنی جعفر به من چنین گفت و جعفر چنان آموخت.

حضرت اما جعفر صادق (ع) و یا پدرش اولین کسی است که علم طب را در عربستان تدریس کرد. در طب جعفری چیزهایی وجود دارد که رنگ ایرانی دارد.^{۳۱} عده‌ای از مورخین و عرفای اسلامی عقیده دارند که جعفر صادق (ع) اولین عارف جهان اسلامی بوده است. عطار، نویسنده تذکرة الاولیا، می‌گوید که تمام فرقه‌ها از محضر درس جعفر صادق (ع) استفاده می‌کردند و شیخ ابوالحسن خرقانی می‌گوید: «مسلمان و کافر در محضر درس جعفر حضور به هم می‌رسانیدند و از خوان فضلش بهره‌مند می‌شدند»^{۳۲}. اولین قدم برجسته امام جعفر صادق (ع) برای جلوگیری از زوال مذهب شیعه مخالفت با عقیده‌ای بود که گویا به تقلید از مسیحیان بین شیعیان به وجود آمد. قبل از این که امام به سن

رشد برسد، در مذهب شیعه يك تمايل به وجود آمده بود که برای آینده این مذهب خیلی خطر داشت و آن تمايل این بود که عده‌ای از شیعیان متنفذ به فکر افتاده بودند که پیغمبر اسلام و علی (ع) و بعد از او امامان دیگر یعنی ائمه شیعه، دارای جنبه ملکوتی نیز هستند. به این معنا که در وجود این بزرگواران دو ماهیت است: یکی خدایی و دیگری ماهیت بشری. امام صادق (ع) به شدت با این عقیده مخالفت کرد و گفت: «سرشت پیامبر و اجداد و خودم، سرشت بشری است» و پیامبر فرمود: «انا بشر مثلکم...» یعنی من انسانی مثل شما هستم. علت مخالفت امام با این عقیده این بود که می‌دانست سبب تفرقه مذهب شیعه می‌شوند و بر اثر آن مذهب ضعیف و نابود خواهد شد. با توجه به تفرقه مذاهب مسیحی که همه از ناسوت (طبیعت و فطرت بشری) و لاهوت (ماهیت خدایی) عیسی سرچشمه گرفته است. در نیمه اول قرن دوم اسلامی بین مسلمین يك تمايل ناگهانی نسبت به رهبانیت به وجود آمد و دنباله آن تا قرن سوم ادامه یافت. بانیان این فرقه‌ها عقیده داشتند که آدمی باید زندگی را رها کند و تمام عمر را در گوشه‌ای بگذراند و وظیفه انسان را اعتکاف در محل‌های گوناگون تعیین کردند. برخی نماز را عبادی‌تر و برخی روزه گرفتن را بر نماز رجحان دادند و هیچ‌یک در فکر معاش پیروان خود نبودند. شیعیان هم مثل فرقه‌های دیگر متمایل به رهبانیت شدند، به ویژه آن‌که رهبانیت با طبیعت بعضی از افراد که ترجیح می‌دادند در زندگی دنبال کار نروند مناسب بود. امام جعفر صادق (ع)، همان‌طور که با شدت نظریه سرشت خدایی پیغمبر و ائمه شیعه را رد کرد، با رهبانیت شیعیان و سایر فرقه‌های اسلامی به طور جدی مخالفت نمود.^{۲۲}

امام می‌دانست که اگر رهبانیت در مذهب شیعه قدرت بگیرد آن را از بین می‌برد. خاصه حکومت‌های وقت که با شیعیان خصومت داشتند و نفع آن‌ها در این بود که شیعیان دست از دنیا بشویند و رابطه خود را با دنیای خارج قطع کنند و نتوانند به وسیله تبلیغ مذهب شیعه را توسعه دهند. امام جعفر صادق (ع) فرهنگ شیعی را به وجود آورد و از اولین روز شروع به تدریس کرد، منظورش به وجود آوردن این فرهنگ بود. بنیاد فرهنگی او يك آکادمی شد که در آن به طور آزاد مسائل علمی و به خصوص ایدئولوژی مورد بحث قرار گرفت. آنچه شاگردان امام جعفر صادق (ع) را به محضر درس او می‌کشاند، قوت کلام استاد

و ایمان او به آنچه می گفت بود و می فرمود که مؤمن برای اینکه دارای ایمان متقین بشود، باید از علم و ادب برخوردار باشد و ادب را بدین گونه تعریف می کرد: ادب عبارت از جامه ای است که بر آنچه می گویند و می نویسند می پوشانند، زیرا آنچه می گویند و می نویسند، بدون آن جامه جالب نیست و ادیب، هر کس می تواند باشد در هر رشته ای، و برای فرهنگ مذهبی چهار رکن: (مذهب، ادب، علم، و عرفان) را در نظر گرفت^{۲۴} و می گویند، اولین کسی که جایزه ادبی را برقرار کرد، البته نه در نظم بلکه در نثر، امام جعفر صادق (ع) بود. در نوشته ای بالای سر امام چنین آمده بود:

یتیم آن نیست که پدر خود را از دست داده، بلکه آن است که از علم و ادب بی بهره باشد. امام علم را چنین تعریف می کرد: «هر چیز که آدمی بیآموزد علم است و عقیده داشت که بعد از اجرای احکام دین بر یک مسلمان واجب تر از ادب و علم، چیزی نیست، بلکه علم را از واجبات زندگی فردی و اجتماعی مسلمین به شمار می آورد.^{۲۵}

امام عقیده داشت که بشر فقط مدت کوتاهی از دوران زندگی طولانی خود را به علم اختصاص داده و بیش تر از علم بری بوده، و دو چیز او را از علم دور کرد: اول نداشتن مربی و معلم تا این که وی را تشویق به فراگرفتن علوم کند، دوم تنبلی انسان. فرمود چون فراگرفتن علم زحمت داشته، انسان از آن کار با زحمت می گرینخت. امام علم را نامحدود می دانست و عقیده داشت علوم در جهان های دیگر هست که آدمی با اندیشه و عقلی که در این جهان به علوم پی می برد، آن علوم را نمی تواند ادراک نماید. امروز بعد از تئوری نسبیت انشتین و تئوری ضد ماده که از تئوری گذشته و وارد مرحله عمل شده، می توان دریافت که نظر امام درست بوده است.^{۲۶} امام صادق (ع) مؤسس و پایه گذار دانشگاه بزرگ جعفری در مدینه است که در دانشکده های مختلف آن، هزاران تن در رشته های گوناگون علوم و فنون اسلامی، مشغول تحصیل و فراگیری علوم بودند. تنها در رشته فقه و معارف اسلامی بیش از چهار هزار نفر در مساجد کوفه، گفتارهای استاد را تکرار می کردند و روی آن دقت و غور بررسی انجام می دادند و تنها منبع مستند و مدرک گفته ها و اشارات و توجیهات علمی آن بزرگوار و، پدر ارجمندش امام باقر (ع) بود.^{۲۷}

محتوای تعلیم و تربیت امام صادق (ع)

او پایه گذار و تنظیم کننده رشته‌های مختلف حدیث و روایت است که قدر و منزلت و اعتبار شیعیان را با احادیث و مراتب پرمنزلت آن بالا برد و بیش از چهار هزار نفر در يك عصر از پیشگاه او در این زمینه‌ها کسب علم و دانش و نقل روایت کرده‌اند و اصول چهارصد گانه حدیث و معارف اسلامی که یگانه منبع اصلی کتاب‌های معتبر چهار گانه: «کافی، شیخ کلینی، من لایحضره الفقیه ابن بابویه، تهذیب و استبصار شیخ طوسی» قرار گرفته است و اصول چهارصد گانه محصول مستقیم شاگردان با کفایت امام صادق (ع) بوده است. امام صادق (ع) مسائل علمی تجربی را نیز مطرح می‌کرد و شاگردانی داشتند مثل جابر حیان و هشام بن حکم که هر دو از پایه گذاران شیمی و کلام در جهان علوم به شمار می‌آیند.^{۲۸}

مجلس درس امام صادق (ع) بیشتر در مسجد برگزار می‌شد و شاگردان آن حضرت هم، طبق سنت پدر و اجدادش، بیشتر در مسجد حلقه‌های درس تشکیل می‌دادند. آن‌ها پس از یادگیری می‌توانستند حلقه‌های کوچک درسی جدا گانه‌ای تشکیل و به دیگران تعلیم دهند. حسن بن علی و شاء گوید: «در مسجد کوفه هفتصد استاد دیدم که همه می‌گفتند: حدیثی جعفر بن محمد و...»^{۲۹}

روش‌هایی را که امام صادق (ع) در تدریس به کار می‌برد عبارت بود از:
الف: احتجاج و مناظره. امام در برابر آرای مادیگری و انحرافی از روش احتجاج بهره می‌برد و سعی می‌کرد شاگردان را طوری تربیت کند که به تنهایی در این فن مهارت داشته باشند. مفضل بن عمر از بحث با یکی از مادیون به نام ابن ابی العوجاء دلگیر شده بوده حضرت او را دلداری داد و در طی چهار جلسه مسائلی زنده در مورد نظام آفرینش مطرح ساخت و مفضل را با این روش به مباحثه و مقابله بادهریون و مادیون فرستاد. روش احتجاج بعد از امام صادق (ع) هم ادامه داشت. در زمان امام حسن عسگری (ع) شخصی کتابی به نام تناقض قرآن نوشت. امام با رهنمودهای خود یکی از شاگردان را وادار می‌کند که به بحث با او بپردازد و از او سؤالاتی بکند و جواب بخواهد. نتیجه این شد که طرف هنگامی که از پاسخ دادن عاجز شد پشیمان گشت و کتاب خود را سوزاند. امام صادق برای این که شاگردان در روش احتجاج و مناظره خوب

تقویت و تشویق شوند، گاهی می‌خواست که مشروح بحث‌ها و مناظرات خود را بیان کنند. در یکی از این صحنه‌ها هشام می‌گوید: «در حضور شما خجالت می‌کشم»، امام می‌فرماید: «وقتی به شما چیزی را می‌گویم پیروی کنید.»^{۴۰}

ب: روش استدلالی و تحلیلی. امام بیشتر تکیه بر اندیشه و تفکر متعلم داشت نه بر حفظ و خواندن مطالب، او می‌فرماید: «اگر يك حديث را به دقت بفهمی بهتر از آن است که هزار حديث را فقط نقل کنی»^{۴۱} امام صادق (ع) چون سایر امامان، شاگرد را وادار می‌کرد که سؤال کند تا مطالب مهم برایش حل شود و ضمناً قدرت تفکر و تحلیل علمی در او پرورش یابد. و می‌فرمود: «بر در این علم قفلی است که کلید آن پرسش است»^{۴۲} زرافه بن اعین و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند که فرمود: «وقتی جامعه و مردم در خطر هلاکت هستند که از سؤال کردن امتناع ورزند»^{۴۳}

روش وادار کردن متعلم به سؤال کردن هنوز هم در حوزه‌های علمیة مرسوم است. در هنگام درس شاگرد حق دارد سؤال کند و گاهی يك سؤال شاگرد، استاد را يك روز یا بیشتر معطل می‌کند و جالب این است که این معطل شدن نه استاد را متاثر می‌کند و نه شاگردان را بلکه بسیاری اوقات، اگر در درس‌های حوزه، شاگردان سؤال نکنند استاد گله می‌کند.

شاگردان امام صادق (ع) تنها به تعلیم و یادگیری اکتفا نمی‌کردند بلکه سعی می‌کردند آنچه را که یاد گرفته‌اند به دیگران بیاموزند و برای این کار حتی حاضر بودند سفرهای مختلف داشته باشند. نجاشی می‌گوید: «هرگاه ابان بن تغلب به مدینه می‌رفت خلائق جهت استماع حديث و استفاده مسائل بر او هجوم می‌کردند. به طوری که غیر از جلوی یکی از ستون‌های مسجد که جهت او آنرا خالی می‌گذاشتند دیگر جایی خالی نمی‌ماند.» این سنت هم اکنون هم در حوزه‌های علمیة معمول است شاگرد همین که درسی را خوب یاد گرفت و مباحثه کرد، در صورت وجود شاگرد به تدریس آن می‌پردازد و جهت این که تعلیم و تعلم به دنبال هم‌اند و رابطهای بسیار نزدیک و صمیمی بین استاد و شاگرد برقرار است، کمبود استاد احساس نمی‌شود.

امام به قدری در تربیت شاگرد و مدرس اصرار داشت که می‌فرمود: «دوست دارم که بر سر اصحابم تازیانه زده شود تا این که در دین تفقه یابند.»^{۴۴}

در نتیجه این تاکید، کاسبها و بازرگانان هم قسمتی از وقت خود را جهت تحصیل و تدریس صرف می کردند، چنان که محمد بن مسلم ابتدا خرما فروشی می کرد و بعد در دکان آرد فروشی به کسب می پرداخت و لذا او را طحان می گویند و معاذبن کثیر کرباس فروش بود. در اینجا بود که همه سخن از مسائل دین و معارف بود و جنب و جوشی خاص در میان مسلمانان به چشم می خورد، بنابراین یکی از روش ها و امتیازات تعلیم و تربیت اهل بیت (ع) را باید همگانی کردن آن دانست.

هدف تعلیم و تربیت در زمان امام جعفر صادق (ع)

در دوران پیشوای ششم، اندیشه های مادیگری و پندارهای الحادی و کفر، رونق و رواج گرفته بود. چهار تن از پدید آورندگان فکر مادی و سلسله جنبانان کفر و زندقه، نشر و گسترش اندیشه های خام خود را وجهه همت قرار داده بودند. به خاطر همین، امام همچون دژ شکست ناپذیر ایستادگی می کرد و مانع نفوذ افکار ویرانگر آنان بود و به شبهات و سفسطه های گمراه کننده آنان پاسخ هایی منطقی و دندان شکن می داد و هر نوع شبهه را با منطق نیرومند و بیان روشنگر پاسخ می داد.

از سخنان آن حضرت: «مؤمن میان دو ترس قرار دارد، گناه گذشته که نمی داند خدا درباره آن با او چه می کند، و عمر باقیمانده که نمی داند چه گناهایی از او سر خواهد زد و در چه مهلکه هایی خواهد افتاد، به همین جهت شب را به روز نمی آورد، مگر با ترس و روز را به شب نمی رساند مگر با ترس و چیزی جز همین خوف از خدا او را اصلاح نمی کند»

پس از امام صادق (ع)، امامان دیگر راه و رسم ایشان و دیگر اجداد خود را در پیش گرفتند و هر يك به مقتضای زمان و با توجه به محدودیت ها و مسائلی که خاص آن زمان بود، خط ولایت را از طریق تعلیم و تربیت ادامه دادند. از بعد از زمان غیبت امام عصر (عج) و پس از فوت چهارمین نائب خاص ایشان علی بن محمد سمري (۳۲۹) است که فقهای اسلام این مأموریت را دنبال کردند. ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، اولین فقیه مراجع علمی است که در جهان تشیع، پس از آخرین نایب امام زمان (عج)، رهبری دینی و هدایت و

استمرار خط ولایت را به عهده می‌گیرد و این خط تا زمان ما ادامه دارد، فقهای بزرگی اداره مذهب را از طریق حوزه‌های علمیه در ایران و عراق و لبنان و مناطق دیگر انجام می‌دهند و در مراکز علمی و دینی در سراسر جهان از جمله در نجف اشرف و قم، تعلیم و تربیت اسلامی را مداومت می‌بخشند.^{۴۵}

برنامه اصلی فقهای راستین اسلام، مخصوصاً فقهای شیعه مبارزه با حکومت‌های جائر مسلط بر ممالک اسلامی است و در این اواخر، مبارزه مستقیم با استعمار شرق و غرب بوده است که اوج آن به وسیله آیت‌الله العظمی امام خمینی رضوان الله علیه مرجع عالیقدر تجلی می‌کند که با به عهده گرفتن رهبری دینی، انقلاب عظیمی را علیه طاغوت در ایران هدایت می‌کند و اصل ولایت فقیه را، که تا این زمان به شکلی نیمه مخفی و نیمه آشکارا به وسیله مراجع تقلید تعقیب می‌شد، به شکل رسمی و براساس مبارزه‌ای خونین و پی‌گیر زنده می‌گرداند و يك تنه با جمع قدرت‌های جهانی و جنگ افروز مقابله می‌کند و پیروز می‌شود. در این سیر و حرکت فقه‌ای، مراجعی هم وجود داشته و دارند که خود را به بیش از سرپرستی امور دینی و اداره حوزه‌های علمیه و امور عبادی موظف نمی‌دانند و به مسئله امر به معروف و نهی از منکر آنچنان که امام خمینی معتقد بود، معتقد نیستند و در واقع سیاست و دیانت را آنچنان با هم عجین نمی‌دانند.

در سرزمین‌های گسترده اسلام و جهان اهل سنت، حکومت‌ها و ملوک‌الطوایف متعددی حکمرانی کرده‌اند که هر يك نوعی تعلیم و تربیت را که کلاً ریشه در موازین اسلامی دارد و ملهم از آن است، اجرا می‌کنند که در بیش‌تر موارد و مناطق در خدمت حکام و در مسیر سیاست آنها حرکت می‌کند. این حکام غالباً علما و فقهایی را هم در خدمت خود دارند که به وسیله آنها سلطه خود را با پوشش ظاهری مذهب، حفظ می‌کنند. در حالی که علما و فقهای راستین تن به همکاری با حکومت‌های نادرست نمی‌دهند و هدایت دینی مردم را به عهده دارند.^{۴۶}

این سرزمین‌ها که از فیلیپین و هند تا اسپانیا گسترده شده‌اند، ملل مختلفی را در خود جای داده‌اند. در ادوار مختلف تاریخ، حکومت‌های گوناگونی بر مسلمانان سلطه داشته و دارند که در برخی از آنها دست‌اندرکاران حکومت

مدارس و مراکز علمی مهمی را در قالب اسلام ایجاد کرده‌اند که از آن جمله تاسیس دانشگاه الازهر در مصر توسط فاطمیان و نظامیه‌ها توسط خواجه نظام‌الملک وزیر در ایران و کانون‌های علمی دیگری شبیه به این‌ها را می‌توان نام برد.

پرداختن به ویژگی‌های تعلیم و تربیت در سرزمین‌های گسترده اسلامی در حیطه کار تاریخ تعلیم و تربیت قرار می‌گیرد، که ما در این تاریخچه به جزئیات همه آن‌ها نمی‌پردازیم و فقط سعی می‌کنیم، به طور اختصار به ویژگی‌های تعلیم و تربیت در سرزمین‌های مربوط به ایران اسلامی بپردازیم.

خلاصه فصل دهم

رسول خدا، تعلیمات خود را براساس اوضاع اجتماعی و با روش‌های خاصی انجام می‌داد. نخستین جلسات تعلیم و دعوت او طبق امر خداوند و با تعلیم قرآن شروع شد. جلسات تعلیم قرآن شکل‌های مختلفی داشت، گاهی جلسه دو نفره و زمانی جلسات گسترده‌تر تشکیل می‌یافت. محل تعلیم گاهی به صورت آشکار و گاهی به صورت بسیار مخفی بود. هدف و محتوای تربیتی پیامبر این بود که برای پیراوانش خوبی‌های آخرت و دنیا را بیاورد. بیش‌تر برنامه‌های پیامبر به کار پی‌ریزی و زمینه‌سازی گذشت و سبب شد که بعدها زمینه پیدایش يك فرهنگ با عظمت در جامعه بشری به وجود آید. برای اولین بار مسجد مدینه تاسیس شد و مرکز آموزش قرار گرفت. پیامبر معارفی ارائه کرد که در اندك زمانی توانست از ملتی عقبمانده جامعه‌ای زنده بسازد و دوم این‌که مسئولیت‌های انسان‌ها را در برابر خدا و خالق معین کند. تعلیمات او گاه به صورت احکام حقوقی و گاه به صورت مباحث اخلاقی مطرح می‌شد. منبع محتوای تربیتی او قرآن، رفتار و عقل کامل وی نیز روش مناسبی برای اشاعه دین بود.

پیامبر از روش‌های متعددی برای تعلیم و تبلیغ استفاده می‌کرد که عبارت‌اند از:

- ۱- تلاوت آیات قرآنی و بیان آنها به صورت ساده. انتخاب این روش نه تنها به خاطر تاثیر از ناحیه گوینده بلکه خود آیات قرآنی آنچنان استحکام داشت که شنونده را سخت مجذوب می‌کرد.
- ۲- خطابه و موعظه. روش تبلیغی پیامبر معمولاً به صورت خطابه و موعظه بود.
- ۳- اعزام معلم و مبلغ به اطراف. که در اعزام مبلغ علاوه بر تعلیم و تربیت، مسئله قضاوت و رسیدگی به سایر کارهای مردم هم توصیه و مدنظر قرار می‌گرفت.
- ۴- ارسال نامه و مکاتبه.

۵- روش اسوای. پیامبر به آنچه که می‌گفت خود قبلاً عمل می‌کرد. پیامبر برحسب موقعیت‌ها و تفاوت‌های افراد و حالات مختلف که در فرد ظاهر می‌شد از عامل تشویق و تنبیه استفاده می‌کرد و به رعایت نظم و ترتیب و در نظر گرفتن حقوق دیگران توجه داشت. اصولاً لحن قرآن در برخورد با کلمه علم

و عالم و مسئله تفکر و توجه به قلم و نوشتن به گونه‌ای است که به طور غیرمستقیم مؤمنان را به ایجاد مدارس، کتابخانه‌ها و اشاعه علوم و صنایع ترغیب می‌کند. و این گونه برنامه‌ها و روش‌های تربیتی و آموزشی در تمام زندگی پیامبر ادامه داشت.

نقش امامان معصوم در تعلیم و تربیت بعد از پیامبر اسلام: در زمان حضرت علی (ع) وضع آموزش و پرورش شبیه زمان حیات پیامبر بود. حضرت علی (ع) غیر از جلسات رسمی، جلسات درسی خصوصی هم داشت. روش امام علی (ع) در همه حالت‌ها برای مردم تربیت‌آموز بود. اساس حکومت او برداشتن تقوی و فداکاری استوار بود. معیار حکومت او قانون اسلام بود. او غیر از اعمال و کردارش روش تربیتی دیگری نیز داشت که آن خطبه‌ها و سخنان فراوان وی است. کلمات او دارای چند امتیاز است، یکی از امتیازات فصاحت و بلاغت و دیگر چند جنبه بودن آن‌ها است. در برنامه‌های تربیتی حضرت علی همه گونه مباحث مطرح است.

فرهنگ اسلامی بر مبنای افکار پیامبر و برخی از یاران پیامبر دنبال شد تا در زمان امام صادق (ع) برنامه‌ها به اوج خود رسید و مدرسه و مکتب به صورتی منظم شکل گرفت. چون هدف این برنامه آشنایی مردم با معارف اسلامی بود و تدریس آن‌ها را خود عهده‌دار می‌شد.

طبق مدارك تاريخی علی (ع) واضع ادبیات حکیمانه و دستور زبان عرب است. او علم قرائت را به دیگران یاد می‌داد. در این برنامه به دنبال طرح مباحث صرف و نحو به علم تفسیر، فقه و حقوق قضایی، مدنی و سیاسی اهتمام خاص داشت و اولین کسی است که در فلسفه الهی غور کرد. حضرت علی در روش‌های تربیتی خود همچنان از پیامبر خدا پیروی می‌کرد و سازمان‌های آموزشی او نیز بیش‌تر همان مسجدها بود.

روش سازنده اهل بیت و ائمه در نحوه هدایت افکار و توده‌ها، نقش کاملاً حیاتی داشت. امام حسن (ع) در این راه ناملايمات زیاد کشید. امام حسین (ع) علاوه بر داشتن مجالس درس و بحث امر به معروف و نهی از منکر را به صورت جهاد مسلحانه شروع کرد.

دعاهای امامان (۱) بعد سیاسی دارد؛ (۲) این دعاها نحوه تفکر و اساس تشکیل دهنده شخصیت فرد مؤمن را می‌نمایاند؛ (۳) بعد تعلیماتی و تبلیغاتی دارد؛ (۴) این دعاها بعد روانی و روانشناختی دارند. دانش امام باقر از سرچشمه وحی بود. او در زمان بنی عباس فرصت پیدا کرد و مدرسه فراهم نمود و امام جعفر صادق یادگار پدرش را به عظمت بیشتری رساند که تعداد شاگردانش به چهارهزار نفر می‌رسیدند. در مکتب امام صادق در همه رشته‌ها که هر کدام به نحوی در رشد فردی و اجتماعی تأثیر داشت تبع و بحث می‌شد و هر يك از شاگردان در رشته‌ای تخصص داشت. امام صادق مسائل علمی و تجربی را نیز مطرح می‌کرد و او بود که علم طب را اولین بار در عربستان تدریس کرد. امام صادق فرهنگ شیمی را به وجود آورد و از اولین روز شروع به تدریس، منظورش به وجود آوردن این فرهنگ بود. بنیاد فرهنگی او يك آکادمی شد که در آن به طور آزاد مسائل علمی و به خصوص ایدئولوژی مورد بحث قرار گرفت. او ادب را این‌گونه تعریف کرد: «ادب عبارت است از جامه‌ای که که بر آنچه که می‌گویند و می‌نویسند می‌پوشانند تا در گوش شنونده و خواننده جالب‌تر جلوه کند». برای فرهنگ مذهبی چهار رکن: مذهب، ادب، علم، عرفان را در نظر گرفت. امام صادق (ع) اولین کسی بود که جایزه ادبی را در نشر برقرار کرد. او علم را چنین تعریف کرد: «هر چیزی که آدمی بیاموزد.» امام صادق معتقد است که دو چیز بشر را از علم دور کرد:

- ۱- نداشتن مربی و معلم. تا این که وی را تشویق به فراگرفتن علوم کند.
- ۲- تنبلی انسان. فرمود چون فراگرفتن علم زحمت دارد انسان از آن کار با زحمت گریخت. او عقیده داشت که علوم در جهان‌های دیگر هست که آدمی با اندیشه و عقلی که در این جهان به علوم پی می‌برد آن علوم را نمی‌تواند ادراک کند. او مؤسس دانشگاه بزرگ جعفری در مدینه است.

محتوای تعلیم و تربیت امام صادق: او پایه‌گذار و تنظیم‌کننده رشته‌های مختلف حدیث و روایت است. اصول چهارصد گانه حدیث و معارف اسلامی محصول مستقیم شاگردان با کفایت امام صادق (ع) است. او مسائل علمی تجربی را نیز مطرح می‌کرد. مجلس درس امام صادق (ع) بیشتر در مسجد برگزار می‌شد و شاگردان پس از یاد گرفتن می‌توانستند حلقه‌های کوچک درسی

جداگانای تشکیل و به دیگران تعلیم دهند.

روش‌هایی که امام در تدریس به کار می‌برد. الف: احتجاج و مناظره؛ ب: روش استدلالی و تحلیلی بود. وی بیشتر تکیه بر اندیشه و تفکر متعلم داشت. روش وادار کردن متعلم به سؤال کردن هنوز در حوزه علمی مرسوم است. هدف تعلیم و تربیت در زمان امام صادق (ع) مانع نفوذ افکار ویرانگر و پندارهای الحادی و کفر بود. پس از امام صادق (ع) امامان دیگر راه و رسم ایشان و دیگر اجداد خود را در پیش گرفتند و هر کدام با توجه به مقتضای زمان و محدودیت‌ها، خط ولایت را از طریق تعلیم و تربیت ادامه دادند. برنامه علمی فقهای راستین اسلام، مبارزه با حکومت‌های جائر مسلط بر ممالک اسلامی است و در این اواخر مبارزه مستقیم با استعمار شرق و غرب بوده است.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- نخستین جلسات تعلیم پیامبر با چه تعلیماتی شروع شد و شکل‌های مختلف جلسات تعلیم وی چگونه بود؟
- ۲- محل تعلیم پیامبر در چه جاهایی و چگونه بود؟
- ۳- تعلیمات پیامبر از چه چیزهایی ترکیب شده بود و به چه صورتی مطرح می‌شد؟
- ۴- روش‌های متعددی را که پیامبر برای تعلیم و تبلیغ از آنها استفاده می‌کردند نام ببرید.
- ۵- پیامبر از عامل تشویق و تنبیه به چه شکل استفاده می‌کرد؟
- ۶- يك نمونه از نظم و ترتیب پیامبر مثال بیاورید.
- ۷- روش‌های تربیتی امام علی چه بود؟
- ۸- امتیازات کلمات امیرالمؤمنین چیست؟
- ۹- برنامه‌های تربیتی علی (ع) چگونه بود؟
- ۱۰- سازمان‌های آموزشی حضرت علی چه بود و در این سازمان‌ها چه چیزهایی مطرح می‌شد؟
- ۱۱- ابعاد دعا‌های امامان چیست؟
- ۱۲- اولین قدم برجسته امام جعفر صادق (ع) چه بود؟

- ۱۳- فرهنگ شیعی را چه کسی به وجود آورد و در آن چه چیزهایی مورد بحث قرار گرفت؟
- ۱۴- تعریف ادب از نظر امام صادق (ع) چیست؟
- ۱۵- چهار رکن فرهنگ مذهبی چیست؟
- ۱۶- از نظر امام صادق دو چیز بشر را از علم دور می‌کند - آنها را نام ببرید.
- ۱۷- محتوای تعلیم و تربیت امام صادق (ع) چه بود؟
- ۱۸- روش‌هایی که امام صادق (ع) در تدریس به کار می‌بست چه بود؟
- ۱۹- هدف تعلیم و تربیت در زمان امام صادق (ع) چه بود؟
- ۲۰- برنامه اصلی فقهای راستین اسلام چه بوده است؟

پی‌نویس‌ها:

- (۱) قرآن مجید، سوره نحل، آیه ۴۴.
- (۲) قرآن مجید، سوره شعرا، آیه ۲۱۴.
- (۳) ...انی جثکم بخیرالدنیا والآخره.
- (۴) دره کوهی است در چند میلی مکه معظمه (لغت‌نامه دهخدا).
- (۵) قرآن مجید، سوره فصلت، آیه ۲۶.
- (۶) «وان له لحلاوه وان علیه لطلاوه وان اعلاه لشروان اسعاه لمعذق وانه یعلوا ولا یعلی علیه»، بحارالانوار (علامه مجلسی)، ج ۱۷، ص ۲۱۱؛ و مجمع‌البیات، ج ۱۰، ص ۳۸۷.
- (۷) سیره بن هشام، ج ۱، ص ۳۱۴.
- (۸) والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانه.
- (۹) ادع الی سبیل ربك بالحکمه والموعظة الحسنه.
- (۱۰) قرآن مجید، سوره مائده، آیه ۶۷.
- (۱۱) سیره بن هشام، ج ۱، ص ۴۰۱.
- (۱۲) «یا علی انطلق الی اهل الیمن و فقههم فی الدین و علمهم السنن و احکم فیهم بکتاب الله»، کنز العمال، ج ۶، ص ۳۹۲.
- (۱۳) محمد و زمامداران، به نقل از سیره حلبی، ج ۲، ص ۶۸؛ و ابن عبدالکریم امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ص ۱۴۴۵.
- (۱۴) قرآن مجید، سوره صف، آیه ۳.

- (۱۵) قرآن مجید، سورة ابراهيم، آیه ۴.
- (۱۶) وسائل الشیعه، ج. ۲، ص. ۴۶۹.
- (۱۷) قرآن مجید، سورة آل عمران.
- (۱۸) «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، فما بلغت رسالة واللہ بعصمک من الناس، اناللہ، لایهدی القوم الکافرین»، قرآن مجید، سورة مائده، آیه ۶۷.
- (۱۹) «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، حدیث غدیر خم، ج. ۱، کتاب الغدیر، علامه امینی، از قول ۱۱۱ نفر راوی سنی.
- (۲۰) «لولا علی لهلك العمر»، چهارده معصوم، عمادزاده، ص. ۳۳۷.
- (۲۱) مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، ص. ۹.
- (۲۲) منتخب غررالحکم، صص. ۱۷۶، ۱۸۵.
- (۲۳) علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام، به نقل از ابن خلکان در وفيات...، می گوید: این که دستور زبان عربی را به ابوالاسود دثلی نسبت می دهند، در اثر املا و راهنمایی حضرت علی (ع) بود.
- (۲۴) علامه طباطبایی، شیعه در اسلام، ص. ۳۲.
- (۲۵) همان ماخذ، ص. ۲۰.
- (۲۶) نوری، محدث، مستدرک، ج. ۱، ص. ۱۰۲.
- (۲۷) صحیفه سجادیه، ترجمه صدر بلاغی، نشریه حسینیة ارشاد، ص. ۱۵۴.
- (۲۸) پیشوای پنجم، مؤسسه در راه حق، صص. ۵ - ۶.
- (۲۹) اسد، حیدر، کتاب الامام الصادق، ج. ۳، ص. ۵۰.
- (۳۰) ابن خلکان، وفيات الاعیان، ج. ۱، ص. ۲۹۱.
- (۳۱) ۲۵ دانشمند جامعه تحقیقاتی استراسبورگ، مغز متفکر جهان شیعه، ص. ۵۶.
- (۳۲) (۳۲) همان ماخذ، ص. ۷۰.
- (۳۳) همان ماخذ، ص. ۸۴.
- (۳۴) همان ماخذ، صص. ۱۸۶ و ۱۸۹.
- (۳۵) همان ماخذ، ص. ۱۹۴.
- (۳۶) همان ماخذ، صص. ۱۸۶ - ۱۸۹.
- (۳۷) همان ماخذ، ص. ۱۹۴.
- (۳۸) پیشوای ششم، مؤسسه در راه حق، ص. ۱۴۱.

- (۳۹) رجال، نجاشی، ص. ۳۱.
- (۴۰) علامه مجلسی، بحارالانوار، ج. ۶۱، ص. ۲۴۸.
- (۴۱) شهید ثانی، منیه‌المزید، «حدیث تدریه خیر من الف ترویج»، ص. ۵۸.
- (۴۲) همان مأخذ، «ان هذا العلم قفل و مفتاح المسئلة»، ص. ۵۸.
- (۴۳) «انما يهلك الناس لانهم لا يستلون».
- (۴۴) «لودت ان اصعابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في الدين».
- (۴۵) پس از ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی (۳۲۹)، ابن بابویه معروف به شیخ صدوق (۳۸۱)، ابو جعفر طوسی (۴۶۰)، شیخ طبرسی (۵۴۸ یا ۵۵۲)، محقق حلی یا محقق اول (۶۷۶)، علامه حلی (۷۲۶)، شهید اول (۷۸۶)، محقق ثانی شیخ علی عاملی (۹۴۰)، شهید ثانی (۹۶۵)، شیخ بهائی (۱۰۳۰)، علامه محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱)، شیخ انصاری (۱۲۸۱)، حاج میرزا محمد حسن شیرازی (۱۳۱۲)، حاج میرزا محمد حسن آشتیانی (۱۳۱۹)، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (۱۳۲۹)، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (۱۳۳۷)، میرزا محمد تقی شیرازی (۱۳۳۸)، آیت‌الله العظمی حائری یزدی (۱۳۵۵)، آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (۱۳۲۵ شمسی)، آیت‌الله العظمی بروجردی (۱۳۴۰)، و آیت‌الله العظمی حکیم هرکدام مسئولیت ریاست مذهب را عهده‌دار بودند. (از علم تاریخ در اسلام، صادق آئینه‌وند، صص. ۳۵ - ۳۶.
- (۴۶) پس از دوره نبوت و خلفای راشدین، امامت، خلفای اموی و عباسی، متجاوز از ۹۰ سلسله و حکومت و ملوک‌الطوایف در سرزمین‌های اسلامی وجود داشتند که برای اطلاع از آنها باید به کتاب‌های تاریخی، از جمله علم تاریخ در اسلام، نوشته صادق آئینه‌وند، صص. ۳۷ - ۳۹ مراجعه شود.

فصل یازدهم

آشنایی با علوم و فنون اسلامی در شرق و غرب اسلام

مقصود از علوم اسلامی چیست؟^۱

در این بحث لازم است که به عنوان مقدمه درباره کلمه «علوم اسلامی» اندکی بحث کنیم تا تعریف روشنی از آن بدهیم که معلوم شود مقصود ما از علوم اسلامی چه علمی است و کلیاتی که در این درس‌ها می‌خواهیم بیاموزیم درباره چیست؟

علوم اسلامی را که اکنون موضوع بحث است چند گونه می‌توان تعریف کرد و بنا به هر تعریف، موضوع فرق می‌کند.

۱- علمی که موضوع و مسائل آن علوم، اصول و یا فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می‌شود، یعنی قرآن و سنت، مانند علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم کلام نقلی، علم نقد، علم اخلاق نقلی.

۲- علوم مذکور در فوق به علاوه علمی که مقدمه آن علوم است، علوم مقدمه مانند: ادبیات عرب از صرف و نحو و لغت و معانی بیان و بدیع و غیره مانند: کلام عقلی، اخلاق و حکمت الهی، منطق و اصول فقه، و رجال و درایه.

۳- علمی که به نحوی جزء واجبات اسلامی است، یعنی علمی که تحصیل آن علوم ولو به نحو واجب کفایی بر مسلمین واجب است، و مشمول حدیث نبوی

معروف می‌شود: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم» یعنی دانش طلبی بر هر مسلمانی واجب است. می‌دانیم تحصیل و تحقیق علمی که موضوع و مسائل آن‌ها اصول و یا فروع اسلامی است و یا چیزهایی است که به استناد آن‌ها آن اصول و فروع اثبات می‌شود واجب است، زیرا دانستن و شناختن اصول دین اسلام برای هر مسلمانی واجب عینی است و شناختن فروع آن واجب کفایی است. شناختن قرآن و سنت هم واجب است، زیرا بدون شناخت قرآن و سنت، شناخت اصول و فروع اسلام میسر نیست. و همچنین شناختن علمی که مقدمه تحصیل و تحقیق این علوم است نیز واجب است. به مصداق «مقدمه واجب، واجب است». به عبارت دیگر در حوزه اسلام لازم است به قدر کفایت همواره افرادی مجهز به این علوم و علوم مقدمی وجود داشته باشند، که همیشه دایره تحقیقات خود را در علوم متن و علوم مقدمی توسعه دهند و بر این دانش‌ها بیافزایند. علمای اسلامی در همه این چهارده قرن همواره کوشش کرده‌اند که دامنه علوم فوق را توسعه دهند و در این جهت موفقیت‌های شایانی به دست آورده‌اند.

اکنون می‌گوییم که علوم فریضه که بر هر مسلمان تحصیل و تحقیق در آن‌ها واجب است منحصر به علوم فوق نیست بلکه هر علمی که بر آوردن نیازهای لازم جامعه اسلامی موقوف به دانستن آن علم و اجتهاد در آن علم باشد بر مسلمین تحصیل آن علم از باب به اصطلاح «مقدمه تَهْیُوتی» واجب و لازم است.

توضیح این که اسلام دینی جامع و همه جانبه است، دینی است که تنها به يك سلسله پندها و اندرزهای اخلاقی و فردی و شخصی اکتفا نکرده است، دینی است جامعه‌ساز، آنچه را که يك جامعه بدان نیازمند است، اسلام آنرا به عنوان يك واجب کفایی فرض کرده است. مثلاً جامعه نیازمند به پزشك است، از این رو عمل پزشکی واجب کفایی است، یعنی واجب است به قدر کفایت پزشك وجود داشته باشد و اگر به قدر کفایت پزشك وجود نداشته باشد بر همه افراد واجب است که وسیله‌ای فراهم سازند که افرادی پزشك شوند و این مهم انجام گیرد و چون پزشکی موقوف است به تحصیل علوم پزشکی، قهراً علم پزشکی از واجبات کفایی است.

همچنین است فن معلمی، فن سیاست، فن تجارت، انواع فنون و صنایع و در مواردی که حفظ جامعه اسلامی و کیان آن موقوف به این است که علوم و صنایع را در عالی‌ترین حد ممکن تحصیل کنند آن علوم در همان سطح واجب می‌شود. این است که همه علوم که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است جزء علوم مفروضه اسلامی قرار می‌گیرد و جامعه اسلامی همواره این علوم را فرایض تلقی کرده است. علی‌هذا علوم اسلامی بر حسب تعریف سوم شامل بسیاری از علوم طبیعی و ریاضی که مورد احتیاج جامعه اسلامی است نیز می‌شود. ۴- علوم که از حوزه‌های فرهنگی اسلامی رشد و نما یافته است اعم از آن که از نظر اسلام، آن علوم واجب و لازم، یا این که ممنوع بوده است یا نه، ولی به هر حال در جامعه اسلامی و در میان مسلمانان راه خود را طی کرده است، مانند نجوم احکامی (نه نجوم ریاضی) و بعضی علوم دیگر^۲.

می‌دانیم که علم نجوم تا آنجا که به محاسبات ریاضی مربوط است و مکانیسم آسمان را بیان می‌کند و يك سلسله پیش‌گویی‌های ریاضی از قبیل خسوف و کسوف دارد جزء علوم مباح اسلامی است. و اما آنجا که از حدود محاسبات ریاضی خارج می‌شود و مربوط می‌شود به بیان روابط مرموز میان حوادث آسمان و جریانات زمینی و به يك سلسله غیب‌گویی‌ها درباره حوادث زمینی منتهی می‌شود، از نظر اسلام حرام است. ولی در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی هر دو نجوم وجود داشته است. اکنون که تعاریف مختلفی از کلمه «علوم اسلامی» به دست آوردیم و معلوم شد، این کلمه در موارد مختلف در معانی مختلف استعمال می‌شود که بعضی از آن معانی از بعضی دیگر وسیع‌تر و یا محدودتر است، باید بگوییم، مقصود از علوم اسلامی که بنا است کلیاتی از آن گفته شود، همان است که در شماره ۳ تعریف کردیم، یعنی علوم که به نوعی از نظر اسلام فریضه محسوب می‌شود و در فرهنگ و تمدن اسلامی سابقه طولانی دارد و مسلمانان آن علوم را از آن جهت که به رفع يك نیاز کمک می‌کرده و وسیله انجام يك فریضه بوده است محترم و مقدس می‌شمردند. فرهنگ اسلامی خود يك فرهنگ ویژه خاصی است در میان فرهنگ‌های جهان، با يك روح خاص و يك سلسله مشخصات مخصوص به خود. برای این که يك فرهنگ را بشناسیم که آیا اصالت و شخصیت مستقل دارد و از روح و حیات ویژه‌ای برخوردار است، و

یا صرفاً التقاطی است از فرهنگ‌های دیگر و احیاناً ادامه و استمرار فرهنگ‌های پیشین است، لازم است انگیزه‌های حاکم بر آن را زیر نظر بگیریم، اگر فرهنگی از انگیزه‌هایی ویژه برخوردار باشد جهت و حرکت مخصوص به خود داشته باشد، آهنگ حرکتش با آهنگ حرکت سایر فرهنگ‌ها متفاوت باشد، عناصر ویژه‌ای وارد کند و آن عناصر برجستگی خاصی داشته باشد، دلیل بر این است که آن فرهنگ اصالت و شخصیت دارد.^۲

بدیهی است که برای اثبات اصالت يك فرهنگ و يك تمدن ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشد چون چنین چیزی ممکن نیست. هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشد، ولی سخن در کیفیت بهره‌گیری و استفاده است. يك نوع بهره‌گیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تصرفی در قلمرو خودش قرار دهد. اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذیه می‌کند، یعنی مانند يك موجود زنده آنها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه به وجود آورد. فرهنگ اسلامی از نوع دوم است. مانند يك سلول زنده رشد کرد و فرهنگ‌های دیگر را از یونانی، هندی، ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به صورت موجودی جدید با چهره و سیمایی مخصوص به خود ظهور و بروز کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی در ردیف بزرگ‌ترین فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است.

این سلول حیاتی فرهنگی در چه محلی و به دست چه کسی و از چه نقطه‌ای آغاز بکار کرد؟ این سلول مانند هر سلول دیگر که در آغاز کوچک و نامحسوس است، در شهر مدینه به وسیله شخص پیامبر گرامی پایه‌گذاری شد و از علوم اسلامی نوع اول آغاز به کار کرد.

قرآن سرچشمه علم

آیات قرآن پیوسته فرود می‌آمد و هر کدام مسئله‌ای تازه مطرح می‌کرد و هر مسئله تازه اندیشه‌ای و اندیشه‌های تازه‌ای در میان می‌نهاد. این همه، اذهان جامعه در حال تحول را به تحول می‌کشانید. حرکت ذهنی‌ای که قرآن به جامعه خویش و سپس به دیگر جوامع داد هنوز چنان‌که باید ارزیابی نشده است.

قرآن به صورتی شگفت، به تجربه و حس نیز دعوت کرده حتی سوگندهای خویش را با نام اشیای محسوس و طبیعی یاد می‌کرده و از آسمان و ستاره و فجر دم می‌زده است. از آفرینش و صورتگری در رحم سخن می‌گفت، خلقت شتر را به یاد می‌آورد. زندگانی مورچگان و زنبوران عسل را تذکر می‌داد، به چگونگی پرواز پرندگان اشاره می‌کرد، از شکفتن در زمین و از خوشه گندم و خرما و انجیر و زیتون سخن می‌آورد چرا؟ برای این که مردمان در چیزها بیندیشند و در چگونگی آنها ژرف شوند و از کنار هیچ پدیده و هیچ موجود به سادگی نگذرند. و این موضوع‌ها که یاد شده، هسته اصلی بسیاری از دانش‌ها بود که در روزگار بعدی در فرهنگ اسلام، به وجود آمد و رواج گرفت و با دید علمی - اسلامی بررسی شد. و این دانش‌ها به جز علوم فقهی، شرعی، اخلاقی، تفسیری، قرآنی، حدیثی، و ادبی (علوم نقلی) بود که پایه‌گذار اصلی آنها نیز کتاب خدا بود.

هنگامی که انسان، از راه تاریخ و کتاب‌ها سفر می‌کند و به آغاز سال‌های هجری می‌رود، و در میان صفوف مسلمانان پای می‌نهند، می‌نگرد که در مسجدها، بازارها و حتی در میدان‌های جنگ، همواره بحث و گفت‌وگو مطرح است: سؤال از صفات خداست، و از چگونگی فعل خداوند در عالم، از جبر و اختیار، از چگونگی روح و بقای آن، از فلسفه سیاسی و اصل رهبری و امامت، از رویش مجدد اجسام و زنده شدن مردمان (معاد)، از تجسم اعمال، از روز بزرگ، روز رسیدگی به کردارها و پاداش‌ها و کیفرها (قیامت)، از بدایت و بقا در سایه رحمت خدایی، از احکام شرع و تفصیل قانون‌های الهی و از تربیت نفس و اخلاق دینی و دمه‌ها و صدها سلسله از این گونه، که همه در سطح اجتهاد و رد و قبول مطرح است. و این فضای علمی، صد سال بلکه صد و پنجاه سال پیش از پیدایش نقل و ترجمه کتاب‌های یونانی، در سرزمین‌های اسلامی، در میان مسلمانان پدید آمده بود و این فضای علمی و جو پژوهشی، آفریننده اسلام و علوم قرآن کریم بود.

قبل از بررسی اجمالی علوم و فنون در دنیای اسلام باید به این موضوع توجه کرد که بسیاری از دانشمندان غیر اسلامی و حتی برخی از دانشمندان مسلمان ولی تحت تاثیر غرب و شرق، به علت غرض ورزی‌های برخی از

روحانیون مسیحی و مخصوصاً دستگاه پاپ‌ها که به راه اندازان اصلی جنگ‌های خانمان‌سوز صلیبی علیه مسلمین بودند حقایق بسیاری را دربارهٔ اسلام، دستورات آن و اهمیت فوق‌العادهٔ دانشمندان اسلامی، کتمان کرده و یا تحریف نمودند و چون از لحاظ نیروی ایمان و پویایی دین اسلام و افکار پیشرفته و متریقی بودن آن مقابله با آن را غیرممکن یافتند، از راه تحریف و پنهان کردن حقایق و دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی طی تاریخ با آن مبارزه کردند. بنابراین دانشمندان غربی هم که تحت نفوذ این افکار بودند، در نوشته‌های خود یا اصلاً ذکر از نقش اسلام در پیشرفت علوم و فنون به میان نیاورده و یا به اشارهٔ کوتاهی اکتفا کردند. ولی در بین آن‌همه دانشمند، عدهٔ کمی که اهل تحقیق و انصاف بوده و دارای شخصیتی آزاده و مستقل بودند نظرات خود را در مورد علوم و فنون اسلامی ابراز داشتند که در این‌جا فقط به برخی از اظهار نظرهای آن‌ها اشاره می‌شود که تحت عنوان اعترافات دانشمندان مطالبی ذکر می‌شود که شاید مشت نمونهٔ خروار باشد. در این مورد ولتر نویسنده، فیلسوف و متفکر آزادهٔ فرانسوی می‌نویسد: «من و خانم شاتله از تعصب احمقانهٔ مسیحیان شکست خورده و مورخان بی‌مایه‌ای که حقایق را واژگون کردند و ناروایی‌های بسیاری به محمد نسبت دادند، سخت بیزار شدیم.»^۴ «هیچ کشیشی نیست که در برابر يك مرد شریف مسلمان، از شرم سر به زیر نیفکند.»^۵ «همهٔ کتاب‌هایی که مسیحیان نوشتند باید بر آتش افکند.»^۶

خلاصه فصل یازدهم

علوم مطرح شده در اسلام به چند دسته تقسیم می‌شوند:

اول آن دسته از علومی که موضوع و مسائل آن علوم، اصول و فروع اسلام است یا مواردی که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می‌شوند، یعنی قرآن و سنت، مانند علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم نقد، و... دوم علومی که مقدمه علوم فوق هستند مانند: ادبیات عرب، کلام عقلی، اخلاق، حکمت الهی، منطق، اصول، فقه، و... سوم علومی که به نحوی جزو واجبات اسلامی‌اند؛ ولو به نحو واجب کفایی، بر مسلمین واجب است و مشمول حدیث نبوی «طلب العلم فریضه علی کل مسلم»، می‌شود. باید اضافه کرد که علوم فریضه که بر مسلمانان تحصیل و تحقیق در آنها واجب است، منحصر به علوم فوق نیست و هر علمی که نیازهای جامعه اسلامی را مرتفع سازد، از باب به اصطلاح «مقدمه تهیوی» واجب و لازم است.

در نتیجه علوم و فنی از قبیل: معلمی، سیاست، تجارت، علوم طبیعی، و ریاضی که مورد احتیاج است، جزء علوم اسلامی قرار می‌گیرد. چهارمین نوع علوم اسلامی که در این فصل کتاب مطرح شده است؛ علومی است که در حوزه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی رشد و نمو یافته است، چه از نظر اسلام واجب بوده و یا نه و چه ممنوع بوده یا خیر، مانند علم نجوم. البته راجع به علم نجوم باید اشاره کرد که آن شاخه نجوم که محاسبات ریاضی و پیش‌بینی‌های علمی است نظیر خسوف و کسوف - جزء علوم مباح اسلامی است و تنها بخشی از نجوم که به غیبت‌گویی‌ها و بیان روابط مرموز میان حوادث آسمانی و جریانات زمین مربوط می‌شود، از نظر اسلام حرام است.

در این نوشتار به بررسی اجمالی شاخه سوم علوم اسلامی «فریضه» پرداخته شده است؛ در ادامه بحث آمده است که چگونه می‌توان به اصالت و شخصیت متكامل و مستقل يك فرهنگ پی برد و از روی جهت و حرکت و آهنگ حرکت آن و عناصر و ویژگی‌های که برمی‌گزینند و...، اصالت آن مشخص می‌شود و باید توجه داشت که اصالت يك فرهنگ به آن معنا نیست که آن فرهنگ از دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بهره نگرفته باشد که این ممکن نیست. فرهنگ و تمدن اسلامی در شهر مدینه از طریق پیامبر اسلام پایه‌گذاری شد. از علوم اسلامی که

موضوع و مسائل آن علوم، اصول یا فروع اسلام است، آغاز به کار کرد. سپس می‌خوانیم که چگونه اسلام و قرآن کریم سبب دانش پژوهی و علم دوستی مسلمانان شد و تقریباً تا ۱۵۰ سال پیش از پیدایش نقل و ترجمه کتب یونانی، در سرزمین‌های اسلامی فضای علمی وجود داشته در مسجد، بازار، و حتی میدان جنگ همواره از جبر و اختیار، چگونگی روح، مردن، روز حساب و معاد و قیامت و... بحث بوده است. در بررسی علوم و فنون اسلامی يك نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این که بسیاری از دانشمندان اسلامی و غیراسلامی در اثر غرض‌ورزی برخی روحانیون مسیحی و دستگاه پاپ‌ها، حقایق بسیاری راجع به اسلام و مسلمین را کتمان، یا تحریف کرده‌اند و سعی داشته‌اند تا پویایی دین اسلام و پیشرفت مسلمین و دستورات مؤکد اسلام برای علم اندوزی به گوش جهانیان نرسد. چنان که بعضی دانشمندان غربی، خود به این واقعیت تلخ اعتراف دارند و در فصل دیگر به عنوان اعترافات مطرح می‌شود.

سؤالات خود آزمایی

- ۱- علمی از قبیل پزشکی، طبیعی و ریاضیات بنا به چه دلیلی جزو علوم اسلامی‌اند و جزو کدامیک از واجبات هستند؟
- ۲- رابطه فرهنگ اسلامی با علم نجوم چگونه بوده است و اسلام کدامیک از شاخه‌های آنرا می‌پذیرد و مباح می‌داند؟ همچنین کدامیک در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی رشد و نمو داشته است؟
- ۳- کدامیک از شاخه‌های علوم اسلامی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌اند و این علوم از نظر اسلام چگونه محسوب شده‌اند و از چه جهت تقدیس و احترام می‌شده‌اند؟
- ۴- چگونه می‌توان به اصالت و شخصیت مستقل يك فرهنگ پی برد و سره را از ناسره جدا کرد؟ و آیا می‌توان گفت که از جمله ملاک‌های فوق، مجزا و منفک بودن و تاثیر نپذیرفتن و عنصر نگرفتن از دیگر فرهنگ‌ها و جوامع است؟
- ۵- فرهنگ و فنون اسلامی که در ردیف بزرگ‌ترین فرهنگ‌های بشری است، حیات فرهنگی خود را در چه محلی و به دست چه کسی و از کدام دسته از علوم اسلامی آغاز به کار کرد؟

۶- نحوه برخورد و رابطه روحانیون مسیحی و پاپ با علم و دانش و پیشرفت مسلمین چگونه بوده و چه تاثیراتی در تحقیقات دیگر دانشمندان و محققان غربی و شرقی داشته است؟

پی‌نویس‌ها:

- (۱) مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلام، ص. ۹.
- (۲) همان مآخذ، ص. ۱۱.
- (۳) همان مآخذ، ص. ۱۲.
- (۴) حکیمی، محمدرضا، دانش مسلمین، به نقل از کتاب اسلام از نظر ولتر، ج. ۳، صص. ۸۷ - ۸۸.

فصل دوازدهم

اعترافات

گفتار ولتر^۱: در دوران توحش و نادانی، پس از سقوط امپراتوری رم، مسیحیان همه چیز را مانند هیئت، شیمی، طب، ریاضیات، و غیره از مسلمانان آموختند و از همان قرون اولیه هجری ناگزیر شدند برای گرفتن علوم متداوله روزگار به سوی آنان روی آورند. دین اسلام وجود خود را به کشورگشایی‌ها و جوانمردی‌های بنیان‌گذارانش مدیون است. در صورتی که مسیحیان به یاری شمشیر و تل آتش آیین خود را به دیگران تحمیل می‌کنند. پروردگارا، کاش همه ملت‌های اروپا روش ترکان مسلمان را سرمشق قرار می‌دادند.

دینی که محمد (ص) آورد بی‌گمان از مسیحیت برتر بود در آیین او هرگز يك فرد یهودی (حضرت عیسی) را به خدایی نگرفتند و يك زن یهودی را (حضرت مریم) را مادر خدا نپنداشتند و یهودیان دیگر را مورد نفرت و کینه خویش قرار ندادند. در آیین او هرگز به کفر جنون آمیز مسیحیان دچار نشدند و يك خدا را به سه خدا و سه خدا را به يك خداوند ندانستند. در آیین او هرگز خدای خود را به زیر دندان‌ها خرد نکردند (اشاره به عشای ربانی) ایمان به خدای یگانه، تنها اصل بزرگ آیین او بود. اسلام دینی است معقول و جدی و پاك و دوستدار بشریت. معقول است، زیرا هرگز به جنون شرك گرفتار نگشت و برای خدا همدست و همانند نشناخت و اصول خود را بر پایه اسراری

متناقض و دور از عقل استوار نکرد؛ جدی است، زیرا قمار و شراب و وسایل لهو و لعب را حرام دانست و به جای آنها پنج نوبت نماز در روز تعیین کرد. پاك است؛ زیرا تعداد بی‌حد و حصر زنانی که بر بستر فرمانروایان آسیا می‌آرمیدند را به چهار زن محدود کرد. دوستدار بشریت است؛ زیرا زکات و كمك به ممنوع را از سفر حج واجب‌تر شمرد. این‌ها همه نشانه‌های حقیقت اسلام است. فضیلت همزیستی را نیز بر آنها بیفزایید.^۲

گفتار برتراند راسل^۳: دین محمد (ص) وحدانیت ساده‌ای بود که با معضلات کلامی، تثلیث و حلول پیچیده و بفرنج نگشته بود. پیامبر ادعای الوهیت نداشت و پیروانش نیز چنین ادعایی در حق او نداشتند وظیفه مؤمنین این بود که برای اسلام تا آنجا که ممکن است جهان‌گشایی کنند اما عذاب رساندن به مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان منع شده بود. قرآن این ملل را اهل کتاب می‌نامید یعنی کسانی که پیرو تعالیم يك کتاب آسمانی‌اند. فرهنگ ممتاز دنیای اسلام گرچه در سوریه جوانه زد، به زودی در دو انتهای شرقی و غربی آن یعنی ایران و اسپانیا شکوفه داد. در حدود هشتصدوسی میلادی محمد بن موسی خوارزمی که مترجم کتاب‌های نجومی و ریاضی از زبان سانسکریت بود کتابی منتشر کرد که در قرن دوازدهم تحت عنوان خوارزمی در باب ارقام هندی به زبان لاتینی ترجمه شد. آنچه عربی می‌نامیم و در واقع باید هندی نامیده شود، مغرب زمین نخستین بار از این کتاب آموخت. همین نویسنده کتاب دیگری هم درباره جبر نوشت که تا قرن شانزدهم به عنوان کتاب درسی در غرب به کار می‌رفت. دو فیلسوف مسلمان یکی ابن سینا و دیگری ابن رشد شایسته توجه خاص هستند. ابن سینا در میان مسلمانان و در طب بیشتر از حکمت شهرت دارد و از قرن دوازدهم تا هفدهم آثارش به عنوان راهنمای طب در اروپا به کار می‌رفت و ابن رشد در بین مسیحیان و در فلسفه مسیحی شهرت فراوان دارد. آثار وی در قرن سیزدهم به وسیله مایکل اسکات به لاتین ترجمه شد.^۴

گفتار جورج سارتن^۵: شگفت‌انگیزترین حادثه مسلماً پیدایش و رشد انفجاری اسلام بود. هجرت که نمایشگر مبداء حقیقی آن است در ۶۲۲ میلادی اتفاق افتاد. قبل از اسلام فاتحان دیگری هم پیدا شدند که فتوحات‌شان سریع و عظیم بود ولی امپراتوری‌شان پیش از عمر خودشان به پایان می‌رسید، جالب‌ترین جنبه

فتوحات اسلامی این است که این فتوحات قطعی بود. حکام دنیوی ممکن است عوض شوند اما این دین پایدار خواهد ماند.

در اوسط سده هشتم تا دوازدهم میلادی فرهنگ لاتینی تقریباً به طور مطلق در پس فرهنگ اسلامی قرار گرفت. رکود فکری که در نیمه دوم سده هفتم و نیمه اول سده هشتم میلادی دست کم در مورد اروپا و خاور نزدیک محسوس بود، عصر تجدید فعالیت را به دنبال داشت. این امر تا حدودی کاملاً مدیون پیشگامی مسلمین بود، پس شایسته است به این عصر که نشان دهنده شروع علم اسلامی است نام عربی بدهیم اگرچه اطلاق این عصر به نام جابر بن حیان چیزی در حد یک دعوی است؛ بگذار چنین باشد. مطالعه دقیق آثار جابر خواه به عربی یا لاتین یکی از ضروری ترین و امیدبخش ترین وظایف تحقیق است. سارتن در کتابی به نام مقدمه بر تاریخ علم در سه جلد، جلد اول به نام از هومر تا خیام برای نشان دادن عظمت اسلامی و تربیت اسلامی هفت عصر علمی از نیمه قرن هشتم تا نیمه دوم قرن دوازدهم را به نام دانشمندان مسلمانان نامیده است که عبارت‌اند از:

- (۱) عصر جابر بن حیان: نیمه دوم قرن هشتم م. (سال‌های ۱۳۴ - ۱۸۴ ه. ق.).
 - (۲) عصر خوارزمی: نیمه اول قرن نهم م. (سال‌های ۱۸۵ - ۲۳۶ ه. ق.).
 - (۳) عصر رازی: نیمه دوم قرن نهم م. (سال‌های ۲۳۷ - ۲۸۸ ه. ق.).
 - (۴) عصر مسعودی: نیمه اول قرن دهم م. (سال‌های ۲۸۹ - ۳۳۹ ه. ق.).
 - (۵) عصر ابوالوفا: نیمه دوم قرن دهم م. (سال‌های ۳۴۰ - ۳۹۱ ه. ق.).
 - (۶) عصر بیرونی: نیمه اول قرن یازدهم م. (سال‌های ۳۹۲ - ۴۴۲ ه. ق.).
 - (۷) عصر عمر خیام: نیمه دوم قرن یازدهم م. (سال‌های ۴۴۳ - ۴۹۴ ه. ق.).
- گفتار ویل دورانت: به طوری که از احادیث نبوی معلوم می‌شود پیامبر کسان را به طلب علم تشویق می‌کرد و این کار را محترم می‌داشت و از این جهت با اغلب مصلحان دینی تفاوت داشت. گفته بود هر که به راهی رود که علمی جوید خدا برای وی راهی به سوی بهشت گشاید و مرکب عالمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند، مرکب عالمان از خون شهیدان برتر باشد. نخستین کارگاه کاغذ در قلمرو اسلام به سال ۱۷۸ ه. یا ۷۹۴ میلادی به بغداد به دست فضل بن یحیی وزیر هارون الرشید گشوده شد، آن‌گاه عربان این صنعت را به سیسیل و اسپانیا

بردند و از آنجا به ایتالیا و فرانسه رسید. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن بخشی را به اسلام اختصاص داده است که حقایق و سرمایه‌های تاریخی اسلام و دلایل عظمت اسلام را بیان می‌کند و در آخر می‌گوید: «در واقع خواننده عادی از این گفتوگوی دراز درباره تمدن اسلامی حیرت می‌کند، اما عالم محقق از اختصار بی‌مورد آن تأسف می‌خورد.»^۷

گفتار حنا الفاخوری: اسلام به اعمال جادوگران و فالگیران در معالجه بیماران خاتمه داد و با آن که پزشکان صدر اسلام، بیشتر خارج از دین بودند ولی اسلام از این علم تمجید کرد. مسلمانان به فراگرفتن علوم پزشکی پرداختند و چنان سرآمد شدند که تا قرن هفدهم میلادی معلم اروپاییان بودند. پزشکان مسلمان تنها به علم طب نمی‌پرداختند، بلکه به علوم دیگری چون هندسه و نجوم، کیمیا، فلسفه و موسیقی نیز اشتغال می‌ورزیدند. از این رو برخی نظریات ریاضی، طبیعی و منطق در این علم داخل شده است. با آن که کتب بقراط و جالینوس نخستین مرجع متعلمان این فن بود ولی پزشکان مسلمان بدین قانع نشدند و به دیگر اطبای یونانی، سریانی، ایرانی، و هندی مراجعه کردند و دایره‌المعارف‌هایی از خود برجای نهادند که بعدها به زبان لاتین ترجمه شد و از آن جهت که این آثار شامل اندیشه‌های طبی اعراب، یونانیان، هندیان، ایرانیان و نبطیان بود در مجامع علمی اروپایی تدریس می‌شد که مشهورترین آنها قانون ابن سینا و حاوی رازی است که البته حاوی در نزد غربیان مشهورتر از قانون است. همچنین حکمای اسلامی در کیمیا و داروگری سهم به سزایی داشتند. نخستین کتاب‌هایی که در عهد دولت فاطمی به زبان عربی ترجمه شد در علم کیمیا بود. اولین کسی که به این علم پرداخت خالد بن یزید ملقب به حکیم آل مروان بود ولی مشهورترین کسی که کیمیا را به طور مطلق پیشه خود قرار داد جابر بن حیان، از شاگردان امام جعفر صادق (ع) است. برتلو، صاحب کتاب کیمیا در قرون وسطی جابر را در کیمیا هم‌تراز ارسطو در منطق می‌داند. می‌گویند که جابر بن حیان کاشف اسید سولفوریک، جوهر گوگرد معروف به زیت‌الزاج، اسید نیتریک (جوهر شوره)، تیزاب (مخلوط جوهر شوره و جوهر نمک)، سود سوزآور سلیمانی، ید، جیوه، انتیمون، و غیره است.

مسلمانان به گیاه‌شناسی و جانورشناسی نیز مانند علوم دیگر رغبت زیادی

نشان دادند فی‌المثل مبادی نظریه‌تطور (تکامل) را که داروین آورد می‌توان در کتاب جاحظ یافت. دمیری (قرن هشتم هجری) کتابی به نام *حياة الحيوان الكبرى* را در حیوان‌شناسی نوشت که در آن بیش از نهصد نوع از حیوانات را با ذکر نام‌ها و مزایا و طبایع آنها توصیف کرده است. متفکران اسلام به ریاضیات و فروع آن چون حساب و هندسه و نجوم و موسیقی توجه خاص داشتند در مباحث خواص اعداد غور کردند و به شناخت مبحث تصاعد در حساب و قوانین آنها نایل آمدند. همچنین قواعدی برای جذرگیری و جمع مربعات اعداد متوالی و مکعبات کشف کردند و با دلایلی آوردند. محمدبن موسی خوارزمی از مردم خوارزم است و در عهد مامون به اوج شهرت رسید. خوارزمی نخستین کسی بود که واژه جبر (الجبر) را به کار برده است و فرنگیان این کلمه را از او گرفتند و تا امروز هم استعمال می‌کنند.

خوارزمی در همه علوم به خصوص نجوم و ریاضیات بر همه علمای عصر خویش برتری داشت. او جبر را مستقل از حساب مورد توجه قرار داد و برای آن قواعد ثابتی وضع کرد برای حل معادلات درجه دوم جبری از راه‌های هندسی ابتکاری خود استفاده کرد. خوارزمی در حساب، کتابی تصنیف کرد که در نوع خود بی‌همتا بود. این کتاب را ادوارد باشی تحت عنوان *الگوریتمی (الخوارزمی)* به لاتین ترجمه کرد و علم حساب تا چند قرن در اروپا به این نام معروف بود و از همین کلمه *لگاریتم* به معنی علم نسبت‌های عددی گرفته شده است. با همه این مسائل که تاکنون گفته شد روشن می‌شود که دانشمندان اسلامی در راه خدمت به بشریت چه کارهایی انجام دادند ولی متأسفانه هنوز آثار علمی مسلمین — چنان‌که باید — مورد توجه واقع نشده است و حتی قسمت زیادی از آنها نابود شده است و بسیاری از آنها در کتابخانه‌های شرق و غرب به اصطلاح *خاک می‌خورد*. علمای غرب دانش را از اسلاف خود که شاگردان مکتب مسلمین بودند فراگرفتند ولی شاگردان را بلند نام ساختند و استادان را از یاد بردند.^۸

گفتار آن فرمانتل: فرمانتل می‌گوید تعلیماتی را که در قرون وسطی به سویس می‌رفتند از آثار اشخاصی مانند افلاطون و حتی پیش از آن ارسطو بود که البته از متن اصلی یونانی به عربی و از عربی به لاتین برگردانده شده بود و مورد

استفاده قرار می گرفت. فرمانتل این موضوع را مدیون فتوحات مسلمانان، به وسیله عرب‌ها و نیز اسپانیایی‌ها، می‌داند. زبان یونانی به زودی از دنیای غرب محو شد و حتی آثار مصنفین یونانی را در ترجمه‌های لاتینی آن مطالعه می‌کردند. هنگامی که اروپا ارسطو را بازیافت بیش از هزاروپانصد سال از مرگ او می‌گذشت ولی در نزد اروپاییان چنان ارجمند بود که گویی هنوز زنده است. باز یافتن ارسطو، که نفوذ او را از شرق به غرب منتقل کرد، نتیجه مستقیم فتوحات مسلمانان بود.^۹

گفتار فرانسوا ژوزف پیکاو: هرگاه میان تالیفات و کتاب‌هایی که مسیحیان غرب می‌خواندند با تالیفات و کتاب‌هایی که در دست مسلمانان بود مقایسه‌ای به عمل آوریم خواهیم دید که مسلمانان به ابتکار و نو اندیشی نزدیک‌تر بودند. مسلمانان در قرن سیزدهم میلادی استاد مسیحیان بودند و همینان بودند که به تاسیس فلسفه کاتولیک و کلام کاتولیک کمک کردند.^{۱۰}

گفتار هرمان راندال: در همان اوان قرون وسطی که مغرب‌زمین سر از خواب برمی‌داشت مرکز فرهنگ اسلامی به دست اصلاح‌طلبان متعصب از خلافت شرقی رانده شد و به جنوب اسپانیا که در دست مراکشی‌ها بود انتقال یافت. اطلاع بر آثار بزرگ ارسطو، نخستین بار از اسپانیا برخاست اما مسلمانان علاوه بر این چیز دیگری را هم که ارسطو با همه نبوغش از آن پاک بی‌بهره بود به دست آوردند و آن علم ریاضیات و مکانیک بود. دانش ریاضی و طبی جهان یونانی را مسلمین در دست گرفتند و با صبر و حوصله زیاد به کار پرداختند و آن را آهسته آهسته با عمل منطبق ساختند.^{۱۱}

گفتار جان برنال: نسیم تازمای از علم وزیدن گرفت و آن‌گاه در پرتو لوای اسلام، ترکیبی شکوهمند یافت و از این طریق بود که علم و فن به اروپای قرون وسطی راه یافت. در رصد ستارگان یعنی تنها علمی که در آن مشاهده دقیق، محاسبه، و پیش‌بینی لازم بود، نفوذ اسلام بیش از رشته‌های دیگر علمی دوام کرد. جدول‌هایی در رصدخانه مراغه در زمان ایلخانیان تنظیم شده بود و همچنین جدول‌های الخ بیک تا زمان رنسانس بهترین جدول‌های اخترشناسی به شمار می‌رفتند.^{۱۲}

اعترافات از این نوع در کتاب‌های دانشمندان خارجی زیاد به چشم می‌خورد که برای اجتناب از طولانی شدن این مبحث از ذکر آنها خودداری می‌شود و توصیه می‌گردد که در این موارد کتاب‌های زیر مطالعه شود:

- (۱) دانش مسلمین، محمدرضا حکیمی.
- (۲) علم و تمدن در اسلام، دکتر سید حسین نصر، ترجمه آرام.
- (۳) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، زین‌العابدین قربانی (به‌خصوص از صفحه ۳۰۸ به بعد).

اصالت فرهنگ

سخن محققان درست است که گفت‌اند «اسلام از همان آغاز دین دانش و سواد شمرده می‌شد.» قرآن کریم مرکز ادبیات مدون عرب و نقطه اساسی علم و تعلیم شد. در اسلام در مرتبه پس از قرآن، سخنان و تعالیم پیامبر (سنت) و تعالیم و خطب امام علی بن ابیطالب و دیگر امامان و افکار سایر افاضل مسلمانان، باعث رونق علم و دانش در سرتاسر قلمرو اسلام شد.

از این‌جا به اصالت فرهنگ اسلامی توجه می‌یابیم، و می‌نگریم که در همان سده نخستین، پیش از آن‌که مسلمانان به نقل و گردانیدن آثار دیگران دست یازند خود صاحب فرهنگی بوده‌اند اصیل و وسیع، عمیق و متحرک - فرهنگی که بسیاری از مسائل اصیل آن چنان بود که حتی پس از حرکت ترجمه و نشر آثار گردانیده، چیزهایی همسنگ آن مسائل در آن آثار یافت نشد، از جمله در علوم الهی و توحید درباره صفات فعل خداوند، درباره مشیت، درباره حقیقت عالم و اسرار آفاق، در پاره‌ای از مسائل علوم طبیعی، چنان‌که از جمله در آثار برخی از متکلمان به این‌گونه امور برمی‌خوریم.

سخن بر سر اصالت و غنای فرهنگ اسلام بود. با همین گزارش اندک روشن شد که آغاز ترجمه در اسلام، آغاز تاسیس فرهنگ اسلامی نبود، بلکه آغاز یکی از چند نقطه توسعه آن بود. البته خود جنبش ترجمه از يك دیدگاه خدمتی بزرگ بود که مسلمانان به علم و تمدن بشر می‌کردند.

مسلمانان، یهودیان و مسیحیانی که در استخدام مسلمانان بودند، به کار عظیم ترجمه و نقل دست زدند. و بدین‌گونه اصل میراث قدیم و فرهنگ کلاسیک

را برای قرون آینده بشری نگهداری کردند و هم دهها اشتباه آن را درست کردند و دهها مسئله مهم دیگر و کشف تازه بر آن افزودند.

دوران ترجمه و نقل از دوران دوم، بلکه دوران سوم شیوع و توسعه دانش بود. در تاریخ علم اسلام بدین گونه پیداست که علوم اوایل به خلاء به اصطلاح راه نیافت بلکه وارد فرهنگ امتی شد که خود از پیش، دارای فرهنگی عظیم و عمیق، روحیای علمی و استدلالی و زمینه تعلیماتی گسترده بود. و در دو کلمه: امتی که طلب علم و تعلیم و تعلم آن را واجب می دانست و يك قرن و نیم بود که به انجام دادن این امر واجب به پاخاسته بود.

پس خلاصه بحث این شد که مسلمانان بانظری مشرفانه، به ترجمه علوم دست زدند. و برخی از مطالب پیشینیان را پسندیدند و برخی را نه.

هر آنچه را هم پسندیدند در بوطه تحقیق گذاختند و آن را تصحیح کردند، پیراستند و افزودند و کاستند. آنچه که از یونانیان به اعراب (مقصود مطلق دانشمندان اسلام است) رسید تنها به همان صورت اصلی و دست نخورده به دیگران انتقال نیافت، بلکه باید گفت که علوم یونانی در محیط عربی (اسلامی) برای خود زندگانی و نشو و نماي خاص داشته است. در نجوم و در ریاضیات کارهای یونانیان و هندیان را در هم آمیختند و به آنها نظم و سازمان تازه بخشیدند. و به همین جهت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این دو رشته علم به دست عربی زبانان صورت گرفت.

می‌توان گفت که علم جبر و مثلثات از علومى است که به وسیله علمای عربی اسلامی، ایجاد شده و توسعه یافته است. اینان در ارساد فلکی و تهیه کتاب‌های زیج مهارت کامل داشتند و تنها به این بسنده نکردند که آنچه را که از یونانیان گرفته بودند توسعه دهند، بلکه زیج‌ها و رصد‌های قدیمی را مورد تدقیق قرار دادند و آنها را اصلاح کردند و در نتیجه علمای عربی (اسلامی) متوجه نقص منظومه بطلمیوسی در هیئت بودند.

عمق علمی

در نظام تربیتی اسلام دو اصل تعلیم داده شده بود که موجب عمق نظر و استدلال در تشخیص بود. اصل اول: تعقل؛ اصل دوم: اجتهاد در عقیده.

دعوت به این دو اصل باعث شد تا مسلمانان در اندیشه خود از پیروی کورکورانه پرهیز کنند و به نظر مستقل توجه یابند: به ویژه اصل اجتهادی بودن عقیده که لازم می‌کرد هر کس نوع اندیشه و جهان‌بینی و عقاید خویش را از طریق تقلید نگیرد و با اجتهاد و تشخیص مستقل خود صاحب عقیده شود. ۱۲ این دو اصل که به توده مسلمانان آموخته شده بود، آیا در روحیه دانشمندان و طالبان علم و محققان چه تاثیری می‌گذاشت؟ معلوم است. این تعلیم تا به آنجا عمق یافت و گسترده که آن‌همه ژرف‌بینی و دقت نظر معروف اسلامی را پیش آورد. حتی مسلمانان در برابر منطق ارسطویی، روش علمی ویرمای پدید آوردند که بسی عمیق‌تر و اصولی‌تر از منطق قدیم بود.

همین اندازه یاد می‌کنیم که اگر کسی به این چند کتاب که تنها و تنها از برای نمونه یاد می‌شود — نه آوردن آمار — رجوع کند خواهد دانست که این عمق علمی و ژرفی اندیشه، قدرت درك و غنای دریافت که در عالمان مسلمانان مشهود شده است کدام است و چگونه است.

آثار الباقیه	بیرونی	شناخت فرهنگ و آداب اقوام
احصاء العلوم	فارابی	شمارش و رده‌بندی دانش‌ها
اتقان	سیوطی	علوم و ادبیات قرآنی
اسفار	ملاصدرا	فلسفه وجودی و عرفانی
الحيوان	جاحظ	جانورشناسی
الخلاف	شیخ طوسی	فقه تطبیقی
الشافی	سید مرتضی	جهان‌بینی اسلامی
		(در فلسفه رهبری و سیاسی)
الفهرست	ابن‌الندیم	کتاب‌شناسی
الكتاب	سیبویه	نحو ادبی (به روش استقرایی)
المراجعات	سید شرف‌الدین	محاورة علمی و تعهد
		در دانش عقاید
المناظر	ابن حیثم	نورشناسی - علم مناظر
الهدی الی دین‌الامصطفی	بلاغی نجفی	نمونه علمی نقد ادیان منسوخ
بیان الفرقان	شیخ مجتبی قزوینی	معارف خالص قرآنی

تبیان	شیخ طوسی	تفسیر علمی - ادبی
تجوید العقاید	خواجه نصیر	علم کلام شیعی
تنبيه الامه	نائینی	سیاست شرعی
خطبه	ابو تمام طائی	شعر شناسی
حی بن یقطان	ابن طفیل	داستان فلسفی
دلائل الاعجاز	جرجانی	نقد ادبی و سخن شناسی
زیج صابی	بنانی	رصد و شناخت نجوم و قوم
شراپع الاسلام	محقق حلی	فقه استدلالی
شرح کافیه		نحو عربی (به روش استدلالی)
شفا	ابن سینا	فلسفه مشایی و
		دائرة المعارف فلسفی
شکل القطاع	خواجه نصیرالدین	مثلثات
صور الكواكب	عبدالرحمان صوفی	نجوم و صور آسمانی
عبارات الانوار	میرحامد حسین هندی	تبع و احتجاج و
		تعهد در دانش عقاید
عروة الوثقی	سید جمال الدین اسد آبادی	شناخت سیاسی
قانون	ابن سینا	طب توصیفی
قبسات	میرداماد حسینی	شناخت های ویژه فلسفی
کشف الاسرار	رشیدالدین میبدی	فن ترجمه (نوبت اولی)
کفاية الاصول	آخوند خراسانی	مبانی فقه
لسان العرب	ابن منظور افریقی	فرهنگ استقرایی
لغت نامه	علی اکبر دهخدا	فرهنگ استنادی - تبع
مرآة العقول	مجلسی	شرح نویسی علمی
مروج الذهب	مسعودی	تاریخ نگاری فنی
مفتاح السعادة	طاشکبری زاده	دائرة المعارف علوم
مقدمه	ابن خلدون	علم العمران؛ فلسفه تاریخ
مکاسب	شیخ انصاری	فقه نظری علمی
منية المريد	شهید ثانی	آداب و اخلاق علم طلبی

با در نظر گرفتن آنچه به طور نمونه آورده شد، و مرور در کتابهای یاد شده و امثال آنها و عمیق نگریستن در ژرفنگریهای علمی مسلمین، به اصل تحقیق علمی در میان امت بهتر پی می‌بریم.^{۱۴}

انشعاب علوم

مسلمین از سده‌های نخستین بلکه از دهه‌های نخستین، معلومات و تالیفات خویش را دسته‌بندی کردند و علم‌ها را از یکدیگر جدا ساختند و سنت تخصص و انشعاب در علم را، در فرهنگ خویش، با بنیانی استوار، پی افکندند و پی گرفتند.

از این‌جاست که در تالیفات اسلامی، در همان سه تا شش سده نخستین به نام و تعریف علمی بیش از دویست و پنجاه رشته از رشته‌های علوم برمی‌خوریم.

رده‌بندی علوم

دانشمندان اسلامی، در رده‌بندی دانش‌ها و تعیین مرتبه هر يك سهمی تام داشته‌اند. یکی از کارهای عمده مسلمانان در این مقوله کار ابونصر محمد فارابی است، یعنی کتاب احصاء العلوم. گفته‌اند این کتاب راهنمای متفکران غربی در تقسیم علوم بوده است و کتاب تقسیم فلسفه گوندیسیالینوس، از احصاء العلوم است.

ابتکارات مسلمین

در این رساله که سخن از دانش مسلمین می‌گوییم، باید این مسئله، یعنی مسئله ابداع علمی و ابتکارات مسلمین را نیز تا اندازه‌ای باز نماییم، زیرا در این باره حقایق، چنان‌که باید کمتر عرضه شده است.

دانشمندان اسلامی خود به مقدار و موضوع کارهای تحقیقی و ابتکاری خویش واقف بودند و گاه‌گاه این مقوله را اظهار داشته‌اند. در اینجا فقط به عناوین موضوعات و کارهای ابتکاری و تحقیقی اشاره می‌شود که عبارت‌اند از:

- ۱- رده بندی علوم فارابی
 - ۲- علم مساحی و تسطیح بیرونی
 - ۳- شرح شماره بندی بیرونی
 - ۴- مقدمات هندسه فضایی خواجه نصیرالدین طوسی
 - ۵- هندسه تحلیلی مسلمین
 - ۶- آغاز علم جبر خوارزمی
 - ۷- معادله سرعت ابوالوفای بوزجانی
 - ۸- وضع و کاربرد علامت صفر محمد خوارزمی
 - ۹- بسط ریاضیات مسلمین
 - ۱۰- وزن مخصوص ابوریحان
 - ۱۱- حرکت نقطه اوج خورشید زرقالی
 - ۱۲- کُلف خورشید ابن رشد
 - ۱۳- زیج های اسلامی (به وسیله جمعی از دانشمندان اسلامی)
 - ۱۴- زمینه های نقض هیئت بطلمیوسی (جابرین افلح، ابن باجه، ابن طفیل، و خواجه نصیرالدین طوسی)
 - ۱۵- تعیین طول درجات خط نصف النهار و اندازه گیری محیط زمین اولین بار از طریق مسلمین انجام شد.
 - ۱۶- اثر رصدخانه های اسلامی.
 - ۱۷- رونق پزشکی.
 - ۱۸- ایجاد بیمارستان.
 - ۱۹- ادبیات.
 - ۲۰- آسیب شناسی توصیفی.^{۱۵}
- و حدود سی مورد دیگر که برای دوری از تفصیل از آوردن آنها خودداری می شود.

خلاصه فصل دوازدهم

در این فصل، اعترافات دانشمندان بزرگ جهان را راجع به اسلام و مسلمین و علم و دانش می‌خوانیم.

ولتر فیلسوف بزرگ فرانسوی می‌گوید که مسیحیان همه چیز مانند شیمی، طب، ریاضیات و... از مسلمانان آموختند، دین اسلام وجود خود را به کشورگشایی‌ها و جوانمردی‌های بنیان‌گذارانش مدیون است در حالی که مسیحیان به یاری شمشیر و تل آتش آیین خود را به دیگران تحمیل کردند. دین محمد (ص) بی‌گمان از مسیحیت برتر بود.

در آیین او هرگز يك مرد یهودی را به خدایی و يك زن یهودی را به مادر خدا نسبت ندادند. هرگز به كفر جنون آمیز مسیحیان دچار نگشتند و يك خدا به سه خدا و سه خدا به خدا مبدل نشد. ولتر می‌گوید: «اسلام دینی است معقول، جدی، پاك، و دوستدار بشریت. معقول، زیرا به شرك گرفتار نشد، جدی، زیرا قمار و شراب و لهو و لعب را حرام ساخت و پنج نوبت نماز را مقرر کرد. پاك، زیرا تعداد بی‌حد و حصر زنان پادشاهان آسیایی را به چهار تا محدود نمود، و دوستدار بشریت زیرا زکات و كمك به هم‌نوع را از حج واجب‌تر شمرد.» برتراند راسل معتقد است: دین محمد (ص) وحدانیت ساده‌ای بود. پیامبر ادعای خدایی نکرد و پیروانش نیز چنین نکردند. فرهنگ اسلام به زودی در دو انتهای شرق و غرب زادگاهش یعنی ایران و اسپانیا شکوفه داد. دو فیلسوف بزرگ یکی ابن سینا و دیگری ابن رشد شایسته بررسی هستند. آثار ابن سینا از قرن دوازدهم تا هفدهم راهنمای طب در اروپا بود. ابن رشد نیز آثارش در قرن سیزدهم به لاتین از طریق مایکل اسکات ترجمه شد. جورج سارتن مورخ بزرگ می‌گوید: «شگفت‌انگیزترین حادثه، پیدایش و رشد انفجاری اسلام بود.»

در اواسط سده هشتم تا دوازدهم میلادی فرهنگ لاتین به طور مطلق در پس فرهنگ اسلامی بود. سارتن هفت عصر علمی از نیمه دوم قرن دوازدهم را به نام دانشمندان اسلامی نامیده است.

ویل دورانت مورخ بزرگ تاریخ تمدن در کتابش می‌آورد که پیامبر کسان را به طلب علم تشویق می‌کرد و چند حدیث از پیامبر در تشویق علم آموزی آورده است. وی می‌گوید که نخستین کارگاه کاغذ در قلمرو اسلام در

سال ۱۷۸ هـ. یا ۷۱۴ میلادی در بغداد توسط فضل بن یحیی وزیر هارون الرشید گشوده شد. آن گاه عربان این صنعت را به سیسیل و اسپانیا بردند و از آنجا به ایتالیا و فرانسه رسید.

گفتار حناالفاخوری: اسلام به اعمال جادوگران و فالگیران در معالجه بیماران خاتمه داد و اگرچه پزشکان صدر اسلام خارج از دین بودند، اما اسلام این علم را محترم می شمرد. پزشکان مسلمان تنها به علم طب نمی پرداختند بلکه به علوم دیگری چون هندسه و نجوم، کیمیا، فلسفه و موسیقی نیز اشتغال می ورزیدند. به همین جهت برخی نظریات ریاضی، طبیعی و منطق در این علم داخل شده است. مشهورترین کسی که کیمیا را به طور مطلق پیشه خود ساخت جابر بن حیان است. علمای غرب دانش را از اسلاف خود که شاگردان مکتب مسلمین بودند، فراگرفتند ولی شاگردان را بلند آوازه ساختند و استادان را از یاد بردند. آن فرمانتل می گوید: «که بازیافتن و بزرگداشت ارسطو در نزد اروپاییان پس از ۱۵۰ سال، معلول و نتیجه مستقیم فتوحات مسلمانان بوده است.»

هرمان راندال می گوید: «اطلاع بر آثار بزرگ ارسطو، نخستین بار از اسپانیا برخاست اما مسلمانان چیزی را که ارسطو از آن بی بهره بود، یعنی علم ریاضیات و مکانیک را به دست آوردند.»

«جان برنال» معتقد است که در رصد ستارگان یعنی تنها علمی که به مشاهده دقیق و محاسبه و پیش بینی نیاز داشت، نفوذ اسلام بیش از دیگر رشته های علمی بود و بهترین جدول های اخترشناسی متعلق به مسلمانان بود.

در بخش دیگر این فصل راجع به اصالت فرهنگ سخن رفته و گفته شده است که در اسلام، با تأکیدات زیاد قرآن و پیامبر و حضرت علی (ع) و دیگر امامان و افاضل مسلمانان بر علم و دانش، موجب پیشرفت آنها در ممالک اسلامی شد. آمده است که از دلایل اصالت فرهنگ اسلام این است که قبل از شروع کار ترجمه و نقل، مسلمانان خود صاحب فرهنگ و دانش بزرگی شده بودند و در واقع ترجمه در اسلام یکی از چند نقطه توسعه بود.

مسلمانان با اقدام به کار ترجمه و نقل، هم میراث قدیم و فرهنگ کلاسیک را برای قرون آینده بشری نگهداری نمودند و هم ده ها اشتباه آنها را اصلاح کردند و ده ها مسئله جدید و کشف مهم بر آن افزودند.

خلاصه آن که مسلمانان با نظری مشرفانه و با شناخت آگاهی اقدام به ترجمه علوم کردند و مطالب آنرا کاستند، پیراستند، و تصحیح کردند. از دلایلی که موجب عمق علمی و نفوذ و رواج اندیشه در بین مسلمین شد، دو اصل مهم تعلیمی اسلام بود یکی تعقل و دیگری اجتهاد در عقیده. بالاخص اجتهاد در عقیده موجب شد تا هر کس بر طبق اندیشه و نظر خود اصول دینیش را بپذیرد.

در انشعاب و رده‌بندی (طبقه‌بندی) علوم، دانشمندان اسلامی پیشگام بودند و ابونصر فارابی در کتاب احصاء العلوم راهنمایی‌های مهمی برای تقسیم علوم ارائه داده است.

سؤالات خودآزمایی

- ۱- چه تفاوت‌هایی را ولتر بین نفوذ و ترویج دین اسلام توسط بنیان‌گذارانش، در مقایسه با مسیحیان توسط مبلغانش، می‌دادند؟
- ۲- ولتر چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی را بین دین اسلام و مسیحیت بر می‌شمارد؟ و دلایلی را که برای معقول، جدی، پاک، و دوستدار بشریت بودن دین اسلام می‌داند، چیست؟
- ۳- برتراندرسل راجع به ابن سینا و ابن رشد چگونه می‌اندیشد؟
- ۴- جورج سارتن نسبت به فتوحات اسلام در مقایسه با دیگر فتوحات و فاتحان جهان چه می‌گوید؟ همچنین تجدید حیات علمی و فکری نیمه دوم سده هفتم و اول سده هشتم میلادی را مرهون چه کسانی می‌داند و این عصر را چه می‌نامد؟
- ۵- از نظر حناالفاخوری، چه دلیلی موجب شده است تا نظریات و اصول ریاضی، طبیعی، و منطق در علم پزشکی وارد شود؟ و مشهورترین کتاب طبی ابن سینا و رازی را چه می‌داند؟
- ۶- به استناد گفته‌های حناالفاخوری، واژه جبر را نخستین‌بار چه کسی به کاربرد و در حال حاضر چه گفته می‌شود؟ نظر وی را راجع به علما و دانشمندان غربی و ارتباط با فراگرفتن دانش خود و حق‌شناسی آنها بنویسید.
- ۷- بنا به نظر هرمان راندال، بازشناسی ارسطو کجا آغاز شد و مسلمانان چه چیزی به دست آوردند که ارسطو از آن بی‌بهره بود؟

پی‌نویس‌ها:

- ۱) فرانسوا ماری آرونه، مشهور به ولتر (Voltaire)، فیلسوف و نویسنده فرانسوی (۱۶۹۴ - ۱۷۷۸).
- ۲) اسلام از نظر ولتر، ترجمه جواد حدیدی، طوس، صص. ۸۷، ۱۹۳، ۲۴۴؛ به نقل از دانش مسلمین، ص. ۱۰۶.
- ۳) Russell، برتراند آرتور ویلیام راسل، فیلسوف معاصر انگلیسی.
- ۴) راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، کتابهای جیبی، تهران، صص. ۲۱۳ - ۲۲۴ (به نقل از دانش مسلمین، ص. ۱۰۸).
- ۵) Georg Sarton (۱۸۸۴ - ۱۹۵۷)، دانشمند امریکایی.
- ۶) دایرةالمعارف فارسی، ج. ۱، ص. ۲۸.
- ۷) دورانت، ویل، تاریخ تمدن (بخش تمدن اسلامی)، اقبال، ص. ۳۲۲.
- ۸) الفاخوری، حنا؛ الجر، خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، زمان.
- ۹) فرمانتل، آن، عمر اعتقاد، ترجمه احمد کریمی، امیرکبیر، به نقل از دانش مسلمین، صص. ۱۰۵ به بعد.
- ۱۰) عبدالرزاق مصری، شیخ مصطفی، تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلام، ج. ۲، ۱۳۷۹، قاهره.
- ۱۱) راندال، جان هرمان، سیر تکامل ذهن جدید، ۱۹۵۴، ماساچوست.
- ۱۲) برنال، جان، علم در تاریخ، ج. ۱، به نقل از دانش مسلمین، ص. ۱۰۵ به بعد.
- ۱۳) دانش مسلمین، صص. ۷۷ و ۸۰.
- ۱۴) همان مآخذ، ص. ۸۱.
- ۱۵) همان مآخذ، صص. ۱۴۸ - ۱۷۵.

فصل سیزدهم

از ترکستان تا اسپانیا

دین اسلام در زمان حیات پیامبر اکرم در همه جزیرة العرب انتشار یافت سپس به وسیله مسلمانان به دیگر سرزمین‌ها برده شد و به تدریج در مدتی کوتاه از سواحل افریقا و بلاد اندلس تا چین و اقاصی هند پیش رفت. این فتح و گسترش که بیشتر فتح فرهنگی و ایدئولوژیکی بود تا فتح نظامی - چنان‌که صاحب نظران بی‌غرض، از مذاهب مختلف گفته‌اند - همه مفاهیم خویش را به هر سو انتقال داد. ملت‌هایی که در قلمرو اسلام درمی‌آمدند با سنت اسلام آشنا می‌شدند که از جمله طلب علم و اهمیت دادن به اندیشه و کتاب بود. بدین گونه بود که از این سوی دنیای اسلام تا آن سوی آن، خورشید به هر جا که می‌تافت در واقع بر حرکت همه گیر دانش و آگاهی می‌تافت.

مسجدها، منبرها، محل‌های درس فقه و حدیث و ادبیات و تفسیر و تاریخ و کلام و عقاید و اخلاق و سیاست اسلامی و طبیعیات و طب و... جهان اسلام را، در درون جهان خفته آن روز، کانون علم و دانش و مهد روشنفکری و اعتلای اندیشه کرده بود.

روزی که شاید در همه اروپا دوازده تن یافت نمی‌شدند که نوشتن و خواندن را بدانند، در نیشابور دوازده هزار قلمدان مرصع بیرون می‌آمد که تا يك حدیث را از زبان فرزند پیامبر بنویسند. علم و دانش همین گونه در سرتاسر

شهرها و شهرک‌ها و روستاهای قلمرو اسلام رواج یافت. روحیه دانش‌طلبی در سرزمین‌ها سیطره جست. مراکز علمی، کتابخانه‌ها و مدرسه بنیاد نهاده شد. آبادی‌ها یکسره کانون علم و بحث شد. مکه، مدینه، کوفه، بصره، دمشق، صنعا، الجزیره، تلمسان، نجایه، احسا، ری، بلخ، بخارا، سمرقند، مرو، سرخس، چاچ، فرغانه، سند، طرابلس، انطاکیه، حلب، جبل عامل، واسط، قیروان، قاهره، بغداد، غرناطه، قرطبه، طیطله، فسطاط، اسکندریه، شهرهای ارمنستان، شهرهای آذربایجان، شهرهای طبرستان و... در همه این جا بحث و آموزش و یادگیری و تعلیم رواج اصولی گرفت.

در این جا برای نشان دادن سهم عرب در دانش و تمدن اسلامی صرف نظر از مجاهدات و خون‌ها و شهادت‌های آنان در روزگاران نخستین اسلام و یاری کردن پیامبر اکرم (ص) و نقل و نشر اسلام و این که بسیاری از آثاری که به زبان‌های لاتین و عبری ترجمه شده از آثار عالمان و متفکران مسلمان عرب است و هم این که بسیاری از مراجع دینی نیز از میان عرب برخاستند، تنی چند از آنان را برای اطلاع خوانندگان می‌آوریم:

۱- سعید بن جبیر واسطی (شهید به سال ۹۵ ه. ق.) عالم تابعی، مجاهد اجتماعی و از مفسران مشهور اسلام. وی در راه مبادی اسلامی و مجاهدات دینی و اعتقاد به حکومت عدل به دست حجاج بن یوسف ثقفی، والی عراق، از سوی حکومت اموی با شکنجه و سختی بسیار شهید شد.

۲- کمیت بن زید اسدی (شهید به سال ۱۲۶ ه. ق.) خطیب، فقیه، حافظ قرآن و شاعر دینی، سیاسی، مجاهد شهید. این شاعر مبارز و مسلمان عرب نیز سرانجام در راه آرمان‌های اسلامی به شهادت رسید.

۳- محمد فزاری غطفانی (متوفای سال ۱۶۱ ه. ق.) عالم نجوم معروف، مؤلف (زیج فزاری) و سند هند کبیر؛ این کتاب تا زمان مامون در قرن سوم تنها مبنای علم نجوم اسلامی بوده است. او نخستین کسی است که در اسلام اسطرلاب ساخته است. برخی ساختن اسطرلاب را به پدر او ابراهیم فزاری نسبت داده‌اند.

۴- یعقوب بن اسحاق کندی (متوفای سال ۲۵۰ ه. ق.)، نخستین فیلسوف جامع و مشهور در اسلام بود، و اهمیت کندی در فلسفه اسلامی و وضع اصطلاحات و تالیف و ترجمه در قنون مختلف علوم است.

او نخستین فیلسوفی بود که به فلسفه یونانی دست یافت و برای تطبیق آن با اسلام کوشید و تصنیف‌ها و شرح‌هایی بسیار نوشت. راجر بیکن، او و ابن‌هیثم و بطلمیوس را در يك شمار قرار داده است.

اخذ دانش مسلمین

چون دو سه قرن بر گسترش فرهنگ اسلامی گذشت و بر عمق‌یابی و غنایابی علوم در اسلام و رونق گرفتن بازار اندیشه و ثبت اندیشه (تصنیف) و گردآوری دانش‌ها و فراهم آمدن فنون و مسائل (تالیف) افزوده شد، دیگر مردمان عالم و پیروان سایر مکتب‌ها و مذاهب‌ها در نتیجه برخورد با مسلمانان و سفر به شهرهای اسلام از این فرهنگ یادشده آگاه شدند.

در آن روزگار رقیب عمده‌ای که بر سر راه دین خدا بود، چنان‌که اکنون هم هست، مسیحیت بود، و این مسیحیت در دستگاه بسته واتیکان و نایب‌خدایی پاپ‌ها گرفتار بود. و خرید و فروش بهشت و جهنم و ممنوعیت از اندیشیدن آزاد و علمی و محرومیت از حکومت‌های مردمی و انسانی و اسارت در جنگل تفتیش عقاید و سوزندگان مخالفان و محاکمه دانایان و کشتن فرزنانگان و خرافه‌ناپذیران، از عملکرد آنها بود. این مسیحیت بیش از هر چیز از حرمت و تسامح اسلامی نگران شد و در برابر شکوه و عظمت تعالیم قرآن و الاهیات، منطق، فقه، اخلاق، و آداب اسلامی رنگ باخت و فرو افتاد. مهم‌ترین و ارجمندترین چیزی که نخست در اندیشه گرفتن آن از مسلمین بود دانش مسلمین و روحیه علمی علمای اسلامی بود که رهبران مذهبی و سیاسی مسیحیت را برای جلوگیری از نفوذ اسلام در میان مسیحیان و مسلمان شدن مسیحیان جهان به کارهایی چند از جمله تهمت زدن‌های سخیف و رذالت‌بار به اسلام واداشت. یکی از کارهای مسیحیت و عوامل کلیسا این بود: در برابر اسلام ایستادن و گرفتن فرهنگ اسلام و محتوای آن و رنگ مسیحی زدن به آنها؛ اسپانیا، سوریه، و عراق برای این منظور پل‌های خوبی بودند. جهان مسیحی می‌توانست در این سه مرکز با ایجاد رابطه میان روشنفکران و فاضلان خویش و روشنفکران و فاضلان مسلمان به مقاصد خود دست یابد.

قرون وسطی و ارتباط تعلیم و تربیت در جوامع مختلف

برای این که جریان تعلیم و تربیت را در قرون وسطی بررسی کنیم باید قبلاً روابط پیچیده‌ای را که میان مسیحیت و دانش قدیم به وجود آمده بود در نظر بگیریم. مسیحیان از ابتدا با تفکر و عقاید یهودی، یونانی، و رومی در تماس بودند. تأثیر عقاید یهود و لاتین در مسیحیت بسیار آشکار است و عقاید یونانی نیز از طریق یهودیانی که قبل از ظهور حضرت مسیح از تمدن و افکار یونانی اثر پذیرفته و بعد به دیانت مسیح گرویده بودند، در این دین رسوخ کرد. گواه این امر اثرپذیری مسیحیت از افکار افلاطونیان جدید بود که اتحاد واقعی خدا و بشر را تعلیم می‌دادند، و معتقد بودند که بشر در قید رنج مادی و بلایای تن گرفتار است و می‌تواند از راه ریاضت و چشم‌پوشی از مواهب جهان مادی و شرکت در مراسم مذهبی و اعتلای معنویت به خانه اصلی خود باز گردد.^۱ بنابراین، رهبانیت در دین مسیح رایج شد و دیرنشینی به وجود آمد، اگر چه ریاضت و گوشه‌گیری از دنیا در قالب عرفان در هند قدیم هم وجود داشت.

علت انحراف و التقاط دین مسیح را باید در این دانست که آنچه از تعلیمات آن حضرت به ما رسیده است به طور مستقیم نیست، بلکه توسط حواریون اوست که طی قرون، انواع دخل و تصرف‌ها هم در آنها به وجود آمده است. همان‌طور که قبلاً خاطر نشان شد، تعلیمات جهان شرق، یعنی چین و هند و مصر، در غرب تأثیر فراوانی داشته است. رهبانیت هم از مصر و هند در مسیحیت رخنه کرده بود. بنابراین، مدارس اولیه مسیحیت هم در دیرها به وجود آمد.^۲

هدف از تعلیمات آنها، همان‌طور که گفته شد، آماده ساختن افراد برای وارستگی و گوشه‌گیری از دنیا بود. شاگردان این مدارس به دو دسته تقسیم می‌شدند: عده‌ای که قصد ادامه خدمت در دیرها را داشتند، و عده دیگر که می‌خواستند در بیرون دیر کار کنند. روش‌ها بسیار خشک و همراه با خشونت بود و به دانش‌آموزان فرصت آسایش جسمی به‌ندرت داده می‌شد؛ برنامه تحصیلی عبارت از آموزش زبان لاتین و مطالعه هنرهای فرزانه‌گی^۳ بود.

همان‌طور که قبلاً گفته شد مسلمین، خاصه ایرانیان مسلمان، بسیاری از

علوم و فنون را از راه ترجمه کتب به عربی و سپس به لاتین، به اروپای مسیحی وارد ساختند.^۴ در میان دانشمندانی که آثار آنان تا همین اواخر رسماً در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شد می‌توان ابن‌سینا و ابن‌رشد، دو دانشمند و فیلسوف بزرگ اسلامی شرق و غرب را، که در اروپا به آوروس^۵ و اوسینا^۶ شهرت داشتند، و خوارزمی و محمد زکریای رازی و دوما تن دیگر را نام برد. تاثیر فرهنگ اسلامی و شرقی در اروپا به اندازهای بود که آلبرت بزرگ، دانشمند مشهور مسیحی که در اروپا در سال ۱۱۹۳ به دنیا آمد، لباس علمای اسلام را بر تن می‌کرد و در پاریس کتاب‌های فارابی و ابن‌سینا و غزالی را تعلیم می‌داد.^۷

بحث در این باره بسیار مفصل است که آن را به موضوع تاریخ تعلیم و تربیت در غرب محول می‌کنیم. چیزی که قابل ملاحظه است این است که کلیسای کاتولیک که خود را متولی کلیه امور مسیحیان در اروپا می‌دانست، اعتنای زیادی به دانش جدید نمی‌کرد و فقط آنچه را در شورای کلیسا قبول داشتند مجاز می‌دانست و افرادی را که به غیر از آنها به علوم و عقاید دیگر روی می‌آوردند مورد تفتیش عقاید قرار می‌دادند و محاکمه و اعدام می‌کردند. به همین سبب بخشی از قرون وسطی را دوره تاریکی علم و دانش در اروپا نامیده‌اند. آنها بشر را ذاتاً گناهکار می‌دانستند و برای این که از گناهان پاک شود می‌بایست نزد کشیش اعتراف کند و با پرداخت مبلغی، بخشش‌نامه دریافت کند. بنابراین، اگر کسی قادر به پرداخت پول نبود، محکوم به این بود که خود را گناهکار بداند، زیرا اصولاً ارتباط خلق با خالق به طور مستقیم مجاز نبود و چون کلیسا اجازه نمی‌داد که کتاب مقدس به زبان‌های محلی ترجمه شود و همه مردم نمی‌توانستند از لاتین، که زبان رسمی کلیسا بود، بهره‌مند شوند، امور عبادی‌شان می‌بایست حتماً از طریق یک واسطه، که همانا کشیش بود، انجام شود. لازم به تذکر است که از عوامل مهم دیگر دستیابی اروپاییان به علوم اسلامی، جنگهای صلیبی بود.^۸

در اواخر قرون وسطی مدارس به نام مدارس شهری در اروپا به وجود آمد که سعی داشت تعلیم و تربیت را از انحصار کلیسا خارج کند و حالت جمود و خمودگی را برای پیشرفت خود بزدايد. شیوه‌ای که در این دوره به وجود آمد

روش اهل مدرسه یا مدرسیون بوده است. آنها سعی داشتند تفکر منطقی را در تعلیم و تربیت وارد کنند و این روش در تحول حیات عقلی قرون وسطی اثر فراوانی به جای گذاشت و سبب پیدایش دانشگاه‌ها و مکاتب درسی گردید.^۹ اولین دانشگاهی که به صورت جدید در اروپا ایجاد شد، در قرن دوازده میلادی در شهر بولونی^{۱۰} ایتالیا بود.^{۱۱} گرچه دانشگاه‌هایی به شکل کنونی قبلاً در دنیای اسلام وجود داشت که نظامیها و غیره از آن جملاند.

اولین دانشگاه‌های اروپا هم احتمالاً از روی الگوی آنها گرفته و ساخته و تاسیس شده است؛ زیرا در افریقای شمالی و اسپانیا، مخصوصاً قرطبه و غرناطه و اشبیلیه، مدارس به تقلید از نظامیها قبلاً به وجود آمده بود.^{۱۲}

خصوصیات تعلیم و تربیت قرون وسطی را می‌توان در اطاعت بی‌چونوچرا از اقتدار علمی و سلطه رسمی کلیسا و پذیرفتن عقاید و آرای آنها خلاصه کرد، که هرگونه پرسش و استفسار را گناه می‌شمردند. ولی، همان‌طور که قبلاً گفته شد، در برابر کلیسا، مدرسیون پیدا شدند که به عکس آنان از تفکر علمی در تعلیم و تربیت طرفداری می‌کردند و پرورش توانایی تجسس و پژوهش را مطلوب می‌دانستند. اینان میان معتقدات مسیحیت و منطق ارسطویی پیوندی مستحکم برقرار کردند. همان‌طور که قبلاً گفته شد، در اثر حشرونشر مسیحیان با مسلمانان و در ترجمه آثار قدیم از عربی به لاتین، و همچنین در اثر وجود جنگ‌های صلیبی، دیوارهای انزوا و جدایی ملل اروپایی فرو ریخته شد و با وجود بحران علم و تعلیم و تربیت و مشکلاتی که در قرون وسطی گریبان‌گیر آن شد، باز هم مردانی مثل راجر بیکن^{۱۳}، دانتی^{۱۴}، پترارک^{۱۵}، ویکلیف^{۱۶}، هاس^{۱۷}، و کپرنیک^{۱۸} در این دوره پیدا شدند.^{۱۹}

اسلام و نهضت رنسانس

برای این که بتوانیم نحوه پیدایش علوم جدید را شرح بدهیم بایستی بدانیم که این تحول مسبوق به چه سوابقی است. باید با دوره طولانی و بسیار ناشناخته و تاریک آن مرحله از آمادگی که به این تحول منجر شد آشنا شویم. و بالاخره باید سهم فرهنگ دوران کلاسیک و تمدن‌های پیش از آن، همچنین سهم اسلام، ایران، هند، و چین را در ساختمان علوم جدید تشخیص دهیم. بیش از هر چیز

باید چگونگی پیدایش آن را بدانیم. چه چیزی موجب ظهور علوم جدید در ایتالیای قرن شانزدهم شد؟ چه چیزی باعث شکوفایی ناگهانی علم در انگلستان، فرانسه، و هلند قرن هفدهم شد؟

شکوفایی خیره‌کننده فرهنگ اسلامی در عمر کوتاه خود در عین این‌که وسیله انتقال فرهنگ کهن بود، محرکی نیز برای ترقی علوم به شمار می‌رفت. می‌دانیم که رنسانس عنوانی است برای تحول اروپا از دوره قرون وسطی به عصر جدید.^{۲۰}

قرون وسطی و اسلام

قرون وسطی یا سده‌های میانه تقریباً از سال ۴۷۶ میلادی آغاز شد و تا سال ۱۴۵۲ نزدیک به هزار سال ادامه داشت. قرون وسطی در تاریخ اروپا و مخصوصاً اروپای غربی به عنوان دوره بین قرون قدیم و قرون جدید است؛ ابتدا و انتهای دقیقی برای قرون وسطی نمی‌توان تعیین کرد. زیرا در مراحل ابتدایی و انتهایی این دوره، تحولات تدریجی بوده است. بعضی سال ۴۷۶ میلادی را، که تاریخ سقوط امپراتوری روم غربی است، آغاز قرون وسطی می‌شمارند.

این زمان در تاریخ اسلامی مطابق است با حدود ۱۰۰ پیش از هجرت تا حدود ۸۵۰ ه. ق. ملاحظه می‌کنید که در این روزگاران که بر اروپا و جهان، و مسیحیت قرون وسطی — که برخی آن را عصر ظلمت خوانده‌اند — چنین می‌رفت، در دنیای اسلام چه خبر بوده است؛ تا سال ۸۵۰ ه. ق. ما چه فیلسوفان، متفکران، دانشمندان، مخترعان، تحول‌آفرینان، ادیبان، نویسندگان، پزشکان، و... تربیت کرده بودیم و چه کسانی را که به جهان علم و بشریت تحویل داده بودیم. در قرون وسطی عامل عمده‌ای که به جهان مسیحیت مدد علمی و فکری رسانید و راه را برای جنبش‌های بعد باز کرد فرهنگ اسلامی بود.

در عصر رنسانس کاملاً طبیعی بود که مردم فکر کنند نهضت رنسانس دنباله مستقیم فرهنگ کلاسیک است و متفکران جدید از نقطه‌ای که قدما از حرکت باز مانده‌اند آغاز به کار کرده‌اند. ولی امروزه چنین فکری و حتی چنین مقصودی که متفکران جدید از اوج رونق فرهنگ کلاسیک راه خود را آغاز کرده‌اند بسیار باطل است. مسیر واقعی این جریان کاملاً متفاوت و بسیار

پراهمیت بود. تمدن‌هایی که میراث فرهنگ کلاسیک را تصاحب کرده بودند می‌بایست سخت بکوشند تا آثار فرهنگی مزبور فکرشان را متحجر نسازد. کشف آثار قدما پیش از آن‌که علت باشد، معلول بود. و از قدرت فکری پرتحرک علوم اسلامی در قرن نهم (قرن سوم هجری) و از علوم قرون وسطی در قرن دوازدهم و از علوم رنسانس در قرن پانزدهم سرچشمه می‌گیرد و با سقوط امپراتوری روم راه مبادلات فرهنگ باز شد. طولی نکشید که به این عوامل منفی آزادی‌بخش عامل مثبت افزوده شد — و آن ظهور و گسترش يك مذهب جهانی بود.

مسلمین در اروپا در حدود هشت قرن، یعنی از سال ۹۲ تا ۸۰۹ ه. ق. بر قسمتی از اسپانیا حکومت داشتند. علاوه بر آنجا دوران خلافت چهارده نفر فاطمیان مصر (از سال ۲۹۶-۵۶۷ ه. ق.) که همزمان با خلافت بنی عباس در عراق و امویان در اندلس^{۲۱} بود، در قاره آفریقا و قلعه مهدیه قاهره مصر خلافت و حکومت کرده‌اند، در این مدت هم پیوسته گرفتار دشمنان مسیحی مذهب دارجی و یاغیان داخلی و اختلافات ملوک الطوائفی بوده‌اند. مع ذلك در همین مدت، و با همین مشکلات، تمدنی وسیع، فرهنگی مترقی، درباری با شکوه و جلال، پادشاهانی بزرگ، دانشمندانی به نام، و آثار علمی و صنعتی زوال‌ناپذیر داشته‌اند.

بیست و سه نفر از امرای اسلامی دست‌نشانده امویان در مدت چهل و شش سال (از ۹۲-۱۳۸ ه. ق.) حکومت اندلس را به دست داشته‌اند و چهل سلسله دولت‌های اسلامی اروپا از امویان قرطبه^{۲۲} تا سلاطین غرناطه^{۲۳} (امویان و حمودیان قرطبه و سی و هشت سلسله حکومت‌های ملوک الطوائف در سه دوره از حمودیان مالقه و جزیره خضره تا پادشاهان غرناطه) که بیشتر این امیران به جز جنگجویی و تصرف مکان‌ها، زیاد به علم و ادب علاقه‌ای نداشتند و می‌توان از میان آنها ابوالمطوف حَکَم را نام برد که پس از لشکری که به موریتانیا فرستاد تا بدین وسیله از توسعه فتوحات فاطمیان جلوگیری کرده باشد، بربرهای زناته (مغراوه و مکناسه) دعوت او را پذیرفتند و به نام او در منابر خود خطبه خواندند و از دعوت فاطمیان جلوگیری کردند. حَکَم اقسام علوم و فنون را ترویج داد و دانشمندان و اهل نقل را پیوسته مورد انعام و نوازش قرار می‌داد؛ او به

جمع‌آوری کتب علاقه فراوانی داشت، به طوری که ابومحمد بن حزم از کسی که رئیس کتابخانه سلطنتی بوده است نقل می‌کند که فهرست کتابخانه چهل و چهار جلد بوده و در هر جلد بیست ورق تنها به اسامی دیوان‌ها اختصاص داشته است.

حکم، اندلس را به يك بازار بزرگ پُررونق تبدیل کرد که علم و ادب از هر ناحیه‌ای به آن وارد می‌شد. او کسان به اطراف و اکناف می‌فرستاد تا کتاب‌ها را برای او خریداری و جمع‌آوری کنند و در نتیجه کتابخانه بی‌سابقه‌ای تهیه شد که ۴۰۰ هزار کتاب داشت. حکم، ۱۰۰۰ دینار طلای خالص نزد ابوالفرج اصفهانی فرستاد و کتاب اغانی^{۲۴} را از او خواست. ابوالفرج پیش از انتشار اغانی در مشرق‌زمین نسخه‌ای از آن را به اسپانیا فرستاد.

کتاب‌هایی که در اندلس در زمان حکم فراهم شد در خاور و باختر بی‌نظیر بود، مگر آنچه از ناصر عباسی گفته‌اند. حکم در قرطبه بیست و هفت دبستان برای اطفال فقیر و مردم بی‌بضاعت تأسیس کرد و کتاب هم به آنها داده می‌شد. مراکش از تاریخ ابن‌فیاض نقل می‌کند که در ناحیه خاور شهر قرطبه هفتاد زن بودند که کار آنها نوشتن قرآن به خط کوفی بود.^{۲۵}

سهم اسلام در تمدن انسانی

در این‌جا سهم اسلام را در پیشبرد مدنیت انسان بیان می‌کنیم و فقط مختصراً به شرح برخی اکتشافات بزرگی که بشر مدیون تمدن اسلام است می‌پردازیم و از فیلسوفان و نویسندگان مسلمان که آثار آنها در تمدن اروپایی اثری ژرف به جا گذاشت نام می‌بریم.

علم هیئت: نخستین دانشی که دانشمندان اسلامی به آن توجه یافتند علم هیئت و ریاضیات بود، و این توجه تنها خاص علمای اسلام نبود، بلکه عدای فراوان از خلفای شرق و پادشاهان اسپانیا و سلجوقی و خان‌های مغولی نیز به این علم علاقه‌ای خاص داشتند و به همین جهت رصدخانه‌های بزرگی در بغداد، قاهره، قرطبه، طلیطله، سمرقند، و... به وجود آمد.

تاریخ تشکیل مدرسه‌هایی برای آموزش علم هیئت به زمان خلافت منصور خلیفه عباسی (۷۵۴-۷۷۵) باز می‌گردد که شخصاً به این دانش علاقه داشت و

در زمان خلافت هارون و مامون کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت و دانشمندان آن روزگار به تنقیح نظرات دانشمندان پیشین و رفع اشتباهات بطلمیوس و تصحیح جدول‌های یونانی پرداختند و اندازه‌گیری مدار بیضوی شکل خورشید و تعیین صحیح و دقیق طول سال به این مدارس نسبت داده می‌شود. همچنین علمای بغداد دریافتند که بلندترین خط عرض ماه غیر منظم است؛ به وجود لکه‌هایی در کره خورشید پی بردند؛ مواقع خسوف را دریافتند؛ پیدایش شهاب‌های آسمانی را بررسی کردند؛ و در ثبات کره زمین شك کردند. در نتیجه راه برای اکتشافات دانشمندان چون کپرنیک^{۲۶} و کپلر^{۲۷} باز شد. مدرسه فلکی بغداد این اکتشافات را در الجدول الدقیق نگاشت و یحیی بن ابی منصور نخستین مؤلف این کتاب شمرده می‌شود.

بنا به گفته گوستاو لوبون^{۲۸} فرانسوی، اعراب نه تنها علم هیئت را به حد کمال دارا بودند، بلکه جانشینان آنان نیز به گسترش این دانش و در همه سوی جهان پرداختند و مدرسه عالی و مهم هیئت بغداد به مدت هفتصد سال (از سال ۷۵۰-۱۴۵۰) دایر بود.

فلسفه: تردید نیست که نمی‌توانیم تطور اندیشه اسلامی را در پهنه افکار فلسفی گام به گام پیگیری کنیم و گسترش این زمینه به حدی است که صفحات این کتاب برای شرح این حقیقت کافی نیست. فقط در این رهگذر می‌توانیم تاثیر اندیشه‌های اسلامی را در افکار فلسفه غربی به اندازه‌ای بس اندک بررسی کنیم.

مع الاسف برخی مغرضان و توطئه‌چینان خواست‌هاند به افکار فلسفه اسلامی پردازند و بگویند که تبعیض‌های خشک دینی هرگز به مسلمین اجازه نمی‌داد نمو اندیشه داشته باشند، و حتی فاتحین اسلامی را به سوزانیدن کتابخانه‌های اسکندریه و مصر متهم ساخت‌هاند. ولی هر کس که آگاهی اندکی از تمدن اسلامی و سیر اندیشه‌های دانشمندان مسلمان داشته باشد به عکس این قضاوت غلط و مغرضانه حکم می‌دهد و این از انصاف به دور است که ما اندیشه‌های دانشمندان اسلامی را دنباله‌رو فلسفه یونانی بدانیم، زیرا آغاز تفکرات اسلامی به قرون اولیه این نهضت عالی دینی بر می‌گردد و تاسیس این افکار عالی از مطلع معتقدات یگانه‌پرستی بر می‌خیزد و توجه به ذات خداوند و یکتایی و قدرت و رحمت و

دیگر صفاتش منشا بینش‌ها و نهضت‌های علمی و فلسفی واقع می‌شود. و مدرسه‌هایی برای بررسی مسائل پیچیده کلامی، قضا و قدر، جبر و اختیار، آزادی اخلاقی، غفران، ایمان، خلاقیت روحیه انسانی، و دیگر موارد به وجود می‌آید.^{۲۹}

احوال و آثار ابوریحان بیرونی^{۳۰}

هنگامی که دین اسلام در ایران انتشار می‌یافت، مراکز مهمی در مدائن (در شهر تیسفون و سلوکیه) و بعضی از دیرهای مسیحیان بین‌النهرین در خوزستان، فارس، اصفهان، ری، مرو، و سمرقند در ایران سرگرم کار در ریاضیات، هیئت، نجوم، پزشکی، داروشناسی، و معدن‌شناسی بود که بعضی از آنها مانند مراکز علمی جندی‌شاپور و مراکز علمی ری شهرت فراوان در ممالك مجاور ساسانی داشتند. بعد از آن که دولت عباسی به همکاری یا کوشش ایرانیان تاسیس و در خلافت منصور دوانیقی^{۳۱} در يك دهکده ایرانی به نام بغداد متمرکز شد، با توجه خاص خلیفه و با تشویق‌های بی‌حساب وزیران و ندیمان و سرداران و دبیران و رجال درباری خلافت، که قسمت اعظم آنان ایرانی بودند، دولت اسلامی در کار توسعه علوم دخالت مستقیم کرد. در این هنگام اولین کسانی که مورد استفاده قرار گرفتند علمای ایرانی ناحیه خوزستان بودند. پزشکان و ریاضی‌دانان و منجمان این نواحی برای خدمت در دستگاه‌های خلافت به بغداد منتقل شدند. زمانی که علمای متمرکز در مرکز جدید علمی یعنی بغداد، برای ترجمه و نقل، کتاب‌های پهلوی و یونانی و سریانی و هندی را انتخاب کردند، زبان رسمی تمدن اسلامی زبان عربی بود و تنها کوشش این علما و مترجمان بود که توانست يك زبان بدوی را در طی دو قرن به صورت يك زبان علمی در آورد، که کلیه کتاب‌های اساسی دنیای قدیم بدان نقل شد و از حیث کمال علمی از همه جلوتر افتاد. در انتقال علوم به زبان عربی، تدوین کتاب‌های علمی جدید، و قدم گذاردن در مراحل جدیدتری از ترقیات علمی، سهم اساسی و اصلی با علمایی بود که از ایران بر می‌خاستند.

این دانشمندان معمولاً از میان زرتشتیان و عیسویان و گاه یهودیان ایران ظهور می‌کردند، یعنی دین اسلام را می‌پذیرفتند و بعضی مدت‌ها دین اجدادی

خود را نگاه می‌داشتند و به عنوان اهل ذمه در میان مسلمین زندگی می‌کردند و گاه مناصب عالی‌های مانند ریاست منجمان و پزشکان و یا پزشکی خاص و منجمی مخصوص خلفا و شاهان و سرداران متنفذ بزرگ را بر عهده داشتند.

دوره اصلی ظهور علما و اعتلای علوم عملی در تمدن اسلامی قرن‌های سوم، چهارم، و پنجم هجری است، و در این مدت است که صدها دانشمند بزرگ، که غالب آن‌ها شهرت جهانی یافتند، در شهرها و مراکز متعدد علمی ایران تربیت شدند و بعضی از آن‌ها هنوز هم بسیاری از حوزه‌های علمی را تحت نفوذ خود دارند — مانند: الفرغانی، خوارزمی، ابومشعر بلخی، رازی، ابوعلی سینا، ابوریحان، خیام، و بسیاری از این قبیل مردان نام‌آور که از چهره‌های درخشان تاریخ علم در جهان هستند. اهمیت هر یک از این دانشمندان در اکتشاف پاره‌ای از مسائل علمی یا تکمیل رشته‌ای از مباحث مختلف مربوط به علوم و جلوتر رفتن در مراحل علمی است که علمای حوزه‌های علمی قدیم مانند آتن و اسکندریه و ایران عهد ساسانی بدان‌ها رسیده بودند.

ابوریحان بیرونی یکی از چهره‌های درخشان تاریخ علوم جهانی است که در بسیاری از مباحث دانش قدم‌های بسیار بلندتری از پیشینیان برداشته و در کارهای علمی او به تازگی‌های فراوان بر می‌خوریم. ارزش او تنها در این نیست که دانشمند بسیار مطلعی در انواع علوم از قبیل نجوم، ریاضیات، فیزیک، داروشناسی، معدن، تاریخ، جامعه‌شناسی، و جز آن‌هاست، بلکه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی خوارزمی نام مشهوری در تاریخ تمدن اسلامی و تمدن جهانی است. اسم او عادتاً با لقب استاد همراه است؛ وی در خوارزم هفت سال سمت مشاور خوارزمشاه را داشته است و در دستگاه سلاطین غزنوی منجم خاص و از ندما و نزدیکان محمود و جانشینان وی بوده است. بیرونی در متون عربی به صورت البیرونی ضبط شده که اهالی خوارزم قدیم برای کسانی که از نواحی بیرون شهر بودند به کار می‌بردند.

تحصیلات: وسعت اطلاعات ابوریحان مستلزم آن است که وی رشته‌های گوناگون از آداب علوم را در دوران جوانی فراگرفته باشد. اصولاً همه دانشمندان بزرگ دوره اسلامی ایران در تحصیلات اولیه تقریباً یکسان بوده‌اند. همه از تعلم قرآن و خط شروع می‌کردند و سپس به کسب مقداری از مقدمات

ادبیات و علوم می‌پرداختند، و بعد از این مقدمات بود که تحصیلات دقیق علما در رشته‌های مورد علاقه آغاز می‌شد.

ابوریحان هم یکی از این بزرگان است که در چند رشته از دانش بشری به عالی‌ترین مراحل که در عهد او می‌شناسند رسیده بود. کسی که شهرت استادی اصلی و واقعی را در فن تخصصی ابوریحان — یعنی هیئت و ریاضیات — دارد ابونصر منصور بن علی بن عمران از خاندان سلطنتی شاهیه معروف به آل عراق است. وی از ریاضی‌دانان قرن چهارم هجری و سراسر تمدن اسلامی است و وجود او — و ابوریحان بیرونی که متوالیاً در خوارزم ظهور کردند — نشان‌دهنده آن است که آن ولایت یکی از مراکز تعلیم علوم ریاضی و هیئت و نجوم بوده است.

ابوریحان بیرونی سفرهایی هم به خراسان، ری، طبرستان، گرگان، غزنه، و مهم‌تر از همه به هندوستان کرد. تاریخ وفات بیرونی در سال ۴۴۰ و در سن بالا و سالخوردگی یعنی ۷۸ سالگی بوده است.

کتاب و آثار او: آثار بیرونی مانند معاصر پرکار او ابوعلی سینا متعدد و مختلف و در موضوعات گوناگون است. علت این تنوع، وسعت اطلاعات او و همچنین تسلط وی بر چند زبان است.

کتاب‌هایی مانند آثارالباقیه، قانون مسعودی، و التفهیم کتبی در ریاضیات و هیئت و اسطرلاب، در گوهرشناسی و داروشناسی مجموع اوراقی که ابوریحان از آثارش تا سال ۴۲۷، یعنی شصت و پنج سالگی برشمرده و صورت آنها را در رساله فهرست خود ذکر کرده غیر از خود رساله فهرست، و غیر از سی و پنج کتاب دیگر که تعداد اوراق آنها را معلوم نکرده است، به ۶۲۰۰ ورق می‌رسد. کتاب‌هایی از قبیل: الدستور، الصيدنه، الحماهر، و غیره که کتاب‌هایی بودند که از زبان هندی به عربی ترجمه کرده است. تالیفات او را تا ۶۵ سالگی می‌توان گفت که ۱۱۳ کتاب بود که برخی از آنها را هنوز استاد در آن تاریخ به اتمام نرسانیده یا پاك‌نویس نکرده بود. وی موضوعات این ۱۱۳ کتاب را به ده دسته تقسیم کرده است:

دسته اول: شروح و تفاسیر کلمه‌ها در جداول نجوم و یا کتاب‌هایی که در علم هیئت و علوم وابسته به آن تدوین کرد.

دسته دوم: کتاب‌هایی که درباره طول و عرض بلاد و سمت‌های قبله تالیف کرد.
 دسته سوم: تالیفات مربوط به علم حساب.
 دسته چهارم: آنچه در موضوع شاعات و ممر نوشت.
 دسته پنجم: کتاب‌هایی که موضوع آنها آلات نجومی بود.
 دسته ششم: تصانیف مربوط به ازمنه و اوقات.
 دسته هفتم: آنچه راجع به بحث در مسائل مختلف مربوط به علم هیئت و اجرام علوم است.
 دسته هشتم: تالیفاتی که درباره احکام نجوم در آنها سخن گفته است.
 دسته نهم: قصص و حکایات.
 دسته دهم: عقاید و آرا و ادیان و مذاهب.
 بیشتر زندگانی این مرد بزرگ و دانشمند عجیب که در تاریخ علوم جهانی مقامی بسیار بلند دارد در تحصیل و مطالعه و تالیف سپری شد و مهم‌ترین اختصاص اخلاقی او مداومت در کارها و خستگی نیافتن از ادامه تحقیقات و مطالعات و کسب اطلاعات جدید در تمام مراحل عمر تا پایان حیات است.
 وی مردی بود آزاده و از لحاظ اعتقادات مذهبی هیچ‌گونه تعصبی در قلم او مشاهده نمی‌شود، و بر اثر همین آزادی در اعتقاد است که قادر شد از حیث بیان مبانی و اصول اعتقادی ادیان و مذاهب عالم، آزادانه به تحقیق پردازد و مخصوصاً مبحث مقایسه ادیان را که هنوز هم از اهم ابواب تاریخ عقاید و آرا در جهان است، پی‌ریزی کند و به کاری دست زند که تقریباً هیچ يك از علمای اسلامی حتی آنان که به تالیف کتب درباره ملل پرداخته‌اند فرصت توجه به آن را نیافته بودند.^{۲۲}

تفسیر

علم تفسیر از قرن دوم هجری و در قرون بعد ترقی وافر کرد. تالیفات مربوط به تفسیر فراوان است. در میان مفسران سنی معتبرترین و مشهورترین آنان را به شرح زیر نام می‌بریم:

۱- طبری^{۲۳}، اصلاً ایرانی و از مردم طبرستان، مورخی نامی و فقیه بود. تفسیر قرآن وی مجموعه‌ای است فوق‌العاده وسیع و اساسی از آنچه قبل از زمان او در

زمینه تفسیر تالیف شده و مورد قبول عامه بود.

۲- تعالیمی^{۲۴}، فقیه از مکتب شافعی، مؤلف کتاب الکشف و البیان فی تفسیر القرآن.

۳- زمخشری^{۲۵} از مردم خوارزم بود؛ مؤلف تفسیر کشاف عن حقایق التنزیل است. گرچه زمخشری معتزلی بود، با این حال تفسیر وی مورد قبول سنی‌ها است و آن را با اصلاحاتی که خود موافق با روح اهل سنت است به عمل آوردند و پذیرفتند.

۴- بیضاوی^{۲۶} ایرانی و فرزند قاضی القضاة فارس بود. تفسیر وی تحت عنوان انوارالتنزیل و اسرارالتاویل بر پایه کشاف زمخشری و بسیاری منابع دیگر تالیف شده است ولی عدم دقت، کمبود بزرگ آن است و در هیچ یک از رشته‌هایی که بحث می‌کند کامل نیست، اعم از تفسیر تاریخی فرهنگ لغات نو و منطق‌الجدل و انشا و غیره.

۵- رازی^{۲۷} ایرانی، عالم به معارف زمان خویش، یکی از تالیفات وی تفسیر قرآن است تحت عنوان مفاتیح‌الغیب یا تفسیر الکبیر. این تفسیر گرایش ضد معتزلی و در عین حال ضد ظاهری دارد، به دیگر سخن علیه جریان عقلی و استنتاجی در شریعت و همچنین قشریون است.^{۲۸}

دو تن از عالمان مصری به نام المحلی^{۲۹} و شاگرد وی به نام السیوطی^{۳۰} که عالم اولی کتاب تفسیر الجلالین را آغاز و دومی آن را به پایان رسانید. گذشته از این سیوطی کتاب الاتقان فی علوم القرآن را که مقدمه‌گونه‌ای است، بر تفسیر قرآن تالیف کرده است. - درباره تفسیرهای شیعیان و مفسران شیعی مذهب در فصل ویژه مربوط به تشیع سخن خواهد رفت، تاویل یا تعبیر کلام مجید بر حسب ابهام در تفسیر قرآن مقام خاصی دارد. این گونه تعبیر را بسیاری از مؤلفان شیعه و صوفیان مسلمان به کار بستند. از میان مفسران اخیر الذکر ابن‌العربی^{۳۱}، صوفی نامی معتقد به وحدت وجود از همگان ممتاز است. در شمار صد و پنجاه اثری که به دست ما رسیده یکی هم کتاب التفسیر است که به قول بروکلمان تفسیر قرآن را از نظرگاه صوفیه نوشته است. در این کتاب تاویل قرآن به حد اعلا رسیده است.

پس از تسخیر سرزمین‌های بیزانس و ایران به دست اعراب، ساختن و

پرداختن احادیثی که جنبه حقوقی داشته باشد، به سبب لزوم تدوین موازین استوار قضایی در قلمرو خلافت ضرورت پیدا کرد. فاتحان مایل بودند بسیاری از موازین حقوق بیزانس و ایران عهد ساسانی را قبول کنند زیرا که موازین مزبور در جامعه فتودالی در حال تکوین، اهمیت حیاتی داشتند.

کلام

در عربی به معنی لغوی «سخن» و اصطلاحاً به معنی اصول لایتغیر الاهیات است. مؤسسان کلام علمای الاهیات قرن چهارم هجری، اشعری و ماتریدی شمرده می‌شوند، گرچه پیش از ایشان هم کسانی در این راه گام نهاده بودند. اشعری^۲ در آغاز معتزلی و شاگرد عالم معروف معتزله جبائی بوده است. ولی بعدها به مطالعه احادیث پرداخت و بدین نتیجه رسید که اصول و مبانی اسلامی در معتقدات معتزله قابل گنجایش نیست. اشعری با معتزله قطع رابطه کرد و به مذهب شافعی گروید. ولی با وجود آن که در مسائل حقوقی از شافعیان متابعت می‌کرد در مورد الاهیات اسلامی از خویشتن نظرهایی مدون ساخت که به نام وی، اشعری معروف است.

بحث در این که آیا اسلام از علم به معنای دریافت واقعیات دفاع می‌کند و آن را ضروری حیات انسان‌ها تلقی می‌کند یا نه، درست مساوی است با بحث در این که آیا اسلام از اسلام دفاع می‌کند و آن را ضروری حیات انسان‌ها تلقی می‌کند یا نه. با نظر به متن مکتب اسلام، طرح چنین مسئله‌ای کاملاً نابه‌جا و غیر منطقی است. لذا این سؤال را باید به طور جدی مطرح کرد که چه علتی باعث شده است که مسئله مزبور مطرح شود. به نظر می‌رسد دو موضوع اساسی علت مطرح کردن این مسئله شده است:

موضوع اول: وجود برخی از احکام و تکالیف در اسلام است که فلسفه آنها قابل درک همگانی نیست. این احکام و تکالیف امور تعبدی نامیده می‌شود. مانند کیفیت نماز، روزه، و حج. استناد به این موضوع برای اثبات این که اسلام علم را ضروری حیات نمی‌داند و از آن دفاع نمی‌کند کاملاً غیر منطقی و نابه‌جاست، زیرا اولاً اگر بنا باشد که بشر فلسفه و چگونگی‌چرای همه آنچه را که می‌گوید و می‌اندیشد بداند، در هر دورانی و در هر جامعه‌ای اگر به عدد

انگشتان دست چنین انسان‌هایی پیدا شوند، به طور قطع معجزه‌ای در آن جامعه صورت گرفته است.

موضوع دوم: شیوع و رواج تضاد علم با دین — این که علم و دین با یکدیگر متضادند — برای اولین بار به طور رسمی در مغرب‌زمین بروز و شیوع پیدا کرده است. این حکم به تضاد، که در مغرب‌زمین در نتیجه برخورد اریاب کلیسا با علم به وجود آمده و موجب بروز يك جنگ ساختگی میان دین و علم شده، چگونه به جوامع اسلامی سرایت کرده و دین اسلام را هم به تضاد با عمل محکوم ساخته است.^{۴۳}

آنان که اعتقاد به تحقیقات مستند در سیر علوم دارند حتماً باید زحمت و صرف وقت قابل توجه برای درك و فهم روش دانشمندان اسلامی را تحمل کنند و به دعاوی بدون دلیل قناعت نورزند.

نمونه‌ای از شکوفایی حیرت‌انگیز علم و فرهنگ هدف‌دار در اسلام پی‌یر روسو می‌گوید: «سه قرن از رحلت پیامبر اسلام نگذشت که شهر قرطبه دارای يك میلیون جمعیت، هشتاد مدرسه عمومی (تقریباً دانشکده به اصطلاح امروزی)، و کتاب‌خانهای شامل ۶۰۰ هزار مجلد کتاب به زبان عربی (زبان علمی جهان) شده بود.» از این‌جا نظری به نمونه‌ای از کتاب‌خانه‌هایی که مسلمانان به وجود آوردند بیانداریم:

- ۱- قرطبه ششصد هزار مجلد.

- ۲- کتاب‌خانه رصد گاه مراغه به وسیله خواجه نصیرالدین طوسی، چهارصد هزار مجلد.

- ۳- کتاب‌خانه نجف در قرن دهم میلادی، چهارصد هزار مجلد.

- ۴- در زمان خلفای بغداد کتاب‌خانه یکی از امرا، صد هزار جلد.

- ۵- کتاب‌خانه عزیز خلیفه قاهره، يك میلیون و ششصد هزار جلد که شش هزار و پانصد مجلد آن در ریاضیات، و هجده هزار مجلد در فلسفه بود.

پس از عزیز پسرش در توسعه این کتابخانه بسیار کوشید و هجده سالن برای مطالعه در نزدیکی آن کتاب‌خانه به وجود آورد. در کتب دیگر، تعداد کتابخانه‌ها تا چند برابر این نوشته شده است. مثلاً کتاب‌خانه بیت‌الحکمه بغداد

چهارمیلیون، در طرابلس شام ستمیلیون، و کتابخانه سلطنتی قاهره يك میلیون جلد کتاب داشته است.^{۱۴}

این يك پدیده طبیعی بود که وسایل تحصیل علم مانند کتابخانه‌ها و مدارس و ابزار تحقیق و اساتید که در همه شهرها و کشورهای اسلامی برای همه جویندگان علم آماده نبود و لذا پژوهشگران و محققان مجبور بودند برای تحقیق و تحصیل به شهرهایی مسافرت کنند که وسایل مزبور در آنها آماده بود. حتی در سفر حج که مسلمانان برای ادای فریضه عازم مکه می‌شدند، مدت مسافرت را طوری تنظیم می‌کردند که در سر راه خود به مراکز علمی و فرهنگی اسلام وارد شده تا می‌توانستند استفاده کنند.^{۱۵}

بعضی از کتابخانه‌های خصوصی، مثل کتابخانه صاحب‌بن عباد، بیش از تمام کتابخانه‌های اروپا کتاب داشتند.^{۱۶}

دنیا از سواحل خزر گرفته تا سواحل اقیانوس اطلس شاهد تکاپوی گروه‌هایی از دانشمندان اسلامی بوده است. جالب‌ترین مسئله‌ای که در این تکاپو دیده می‌شود تقوای علمی این کاروان بزرگ علم و معرفت بوده است. زیرا با آن که در آن دوران ارتباطات رسانمای وجود نداشته یا بسیار ضعیف بوده است، دانشمندان می‌توانستند حقایقی را که دیگران کشف کرده بودند به خود نسبت دهند. با این حال امانت و تقوای علمی نمی‌گذاشت که آنان حق دیگران را ضایع کنند؛ لذا همواره نام آن کسی را که حقیقتی را از او شنیده یا از کتابش خوانده بودند با صراحت ذکر می‌کردند، اگر با واسطه‌ای هم از او دریافته بودند، با نام او ذکر می‌کردند. عظمت کارها و دانش پزشکی حسین‌بن عبدالله بن سینا بی‌نیاز از توصیف است.

مهم‌ترین تالیفات او کتاب تیسیر است که در این کتاب توصیفات بالینی متعددی را مطرح کرده. غده‌های میان سینه، التهاب برون شامه، قلب، سل روده، فلج گلو، تورم گوش، جَرَب، شکافتن نای، و تغذیه مصنوعی بیماران از طریق گلو و راست روده از تحقیقات علمی او بوده است. او از هواداران سرسخت کالبدشکافی بود. استخوان‌های مردگان را مورد پژوهش قرار می‌داد و به عنوان نخستین معرف انگل مولد جَرَب شناخته شده است.

معروف است که اولین کسی که در اروپا آب مروارید را عمل کرده است،

شخصی به نام داویل فرانسوی در سال ۱۷۴۵ میلادی بوده است. بنا به نوشته مجله علم نو، اکتبر ۱۹۸۰، جراحی چشم ششصد سال پیش از آن که در اروپا عمل شود توسط مسلمانان انجام گرفته است. زیرا ما می‌بینیم که مسلمانان بعداً ناگزیر شدند خود روش‌هایی برای این کار ابداع کنند که پیشرفته‌ترین آن‌ها مربوط به عماد بن علی موصلی است که توانست عمل مکش این مایع (آب مروارید) را با موفقیت انجام دهد. او لوله‌ای باریک را به داخل چشم بیمار خود فرو می‌برد و مایع جمع شده را به بیرون می‌مکد. با این روش موجب شد که نیازی به شکافتن بخش جلویی چشم و در نتیجه از بین رفتن مایعات داخل آن نباشد. این روش در شرق رواج زیادی پیدا کرد، ولی غربی‌ها از آن بی‌اطلاع ماندند تا این که قرن‌ها بعد، یعنی در قرن نوزدهم، آن را مجدداً ابداع کردند.^{۱۷}

ادبیات اسلام

هنگامی که می‌گوییم ادبیات اسلام، به دانش‌های متعدد فرهنگی و فنی در رشته‌های وسیع و کتاب‌های فراوان و متن‌های مایه‌دار اشاره می‌کنیم. پس خوب است طرحی مختصر از آنچه ادبیات اسلام می‌نامیم بیاوریم تا خوانندگانی که از نزدیک با این رشته‌ها و متن‌ها آشنا نیست، دست کم تصویری اجمالی از موضوع مورد بحث داشته باشد.

قرآن کریم به‌جز اشتغال بر حکمت و هدایت و حقوق و اخلاق و تاریخ درست پیشینیان و آداب و تربیت و معارف و اسرار طبیعت و اسرار اسماء و جز این‌ها همه، از جنبه ادبی نیز در بالاترین سطح جای دارد. این جنبه ادبی بسیار قوی در قرآن کریم موجب شد تا ادیبان و مردم باذوق و برخوردار از قدرت هنری و ذوق و ابداع بیشتر مجذوب آن شوند و زیر تأثیر آن قرار گیرند. و در صور بیانی و تعبیرات آن دقت کنند، و این امر دوم سبب شد تا قرآن در سراسر دنیای اسلام مربی قریحه‌ها و راهبر ذوق‌ها و آفریننده ابداع‌ها شود. و همین گونه که اشاره کرده‌ام در نویسندگی و در شعر، و در سخنرانی، در تالیف، و در ادای مقصود همواره سرمشق و الهام‌بخش مستعد آن باشد.

از این‌جا بود که قرآن کریم هم علوم ادبی را پایه‌گذاری کرد و هم روح ادبی را در مظاهر گوناگون آن نیرو بخشید، گسترش داد، و به اعتلا آورد، و

این نه تنها در زبان عربی، بلکه در همه زبان‌های اسلامی این اثر را بخشید.

علوم ادبی

علوم ادبی در فرهنگ اسلامی دانش‌هایی است که نخست به عنوان مقدمه‌ای برای شناخت دیگر معارف و علوم پدید آمده است، اما خود استقلال موضوعی پیدا کرده عمق و گسترش یافته است و دهها کتاب تحقیقی در آن علوم تصنیف و تالیف شده است.

این علوم عبارت‌اند از:

۱- علم لغت، ۲- علم اشتقاق، ۳- علم صرف، ۴- علم نحو، ۵- علم معانی، ۶- علم بیان، ۷- علم بدیع، ۸- علم انشا، ۹- علم نقدالنثر، ۱۰- علم عروض، ۱۱- علم قافیه، ۱۲- علم نقدالشعر، ۱۳- علم خطابه، ۱۴- علم خط، ۱۵- علم تاریخ.

این علوم برخی دارای شعبه‌ها و فرع‌هایی نیز هستند مانند: فقه‌اللغه و فروق‌اللغه و فلسفه‌اللغه در علم لغت، سبک‌شناسی در علم نقدالنثر و معاریض‌الشعر در علم نقدالشعر.

رشته‌های ادبی

مقصود از رشته‌های ادبی، ادبیات به معنای اعم رشته‌هاست و جزو علوم ادبی پایه (مثل نحو، صرف، معانی، و...) به شمار نمی‌رود، زیرا این علوم دارای موضوعات و مسائل کاملاً خاصی نیستند، لیکن از شعب ادب و ادبیات محسوب می‌شوند. این رشته‌ها را به صورتی که در زیر آورده می‌شود می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف: ادبیات قرآنی که شامل الاهیات قرآنی، اخلاق قرآنی، علم‌النفس قرآنی، تاریخ قرآنی، فلسفه تاریخ قرآنی، امامت و سیاست قرآنی، طبیعیات قرآنی، و معادشناسی قرآنی است.

ب: ادبیات حدیثی.

پ: ادبیات نهج‌البلاغه.

ت: ادبیات علوم در علوم اسلامی اعم از نظری، عملی، نقلی، طبیعی، و ریاضی.

ث: ادبیات تالیف و تصنیف: در شعبه‌های گوناگون تالیفات اسلام روش‌هایی

اتخاذ و عمل شده است که پژوهش در این تالیفات برای شناخت این روش‌ها ما را با مسائل بسیاری آشنا می‌کند و می‌توان این روش‌ها و مسائل مربوط به آنها را زیر عنوان: کلی ادبیات تالیف و تصنیف جای داد. مثلاً سفرنامه‌نویسی در اسلام خود رشته‌ای است با فرهنگ و ادبیات ویژه که می‌تواند مورد تحقیق مستقل قرار گیرد.

قرآن و ادبیات ایران: چنان‌که اشاره کردیم، سبک ادبی قرآن کریم و زیبایی کلمات و آهنگ واژه‌ها و شکوهمندی تعبیر و رسایی بیان و بلاغت کلام، و تنوع سبک و اصالت تادیه و دیگر مزایای کلامی و تعبیری قرآن، در دل و جان همه مردمانی که آن را می‌شنیدند شوری وصف‌ناپذیر پدید آورد. باید گفت قرآن و آیات قرآن و تلاوت قرآن حتی در توده‌ها و مردمان عادی اثر می‌بخشید. چه بسیار از مسلمانان که دارای تحصیلات عالیه نبودند و نیستند، مثل مردم کوچوبازار، لیکن آیاتی از قرآن را می‌دانند و در گفت‌وگوها و مناسبت‌ها می‌خوانند. ایرانیان پس از قبول دین اسلام چنان با قرآن کریم انس گرفتند و قرابت یافتند که همه آثار خویش را به انواع و اقسام از آن آکنده‌اند.

برای کثرت انس با قرآن و هم سهل‌ساختن فهم، برخی از لغات عرب را نیز گرفتند و آن‌ها را از تلفظ و صرف عربی و گاهی از معنای اصلی عاری ساختند و جزو زبان خویش درآوردند. نفوذ قرآن و حدیث نبوی را نه تنها در منظومه‌های عرفانی و مدحی و رزمی می‌بینیم، بلکه افسانه‌ها و داستان‌های عشقی فارسی نیز از آن متأثرند. نمونه این‌ها در ویس و رامین فخرالدین گرجانی، کلیله و دمنه، و آثار نظامی دیده می‌شود.

ادب اسلامی از حیث مواد، زبان، زمان، مکان و تنوع کم‌نظیر و بسیار جالبی را عرضه می‌دارد، گرچه مهم‌ترین شاهکارهای آن تعلق به عربی و پارسی دارد. به‌علاوه، زبان‌های دیگر هم مثل بربری، سواحلی، سومالی، آلبانی، ازبکی، کردی، بلوچی، پشتو، سندی، و بنگالی نیز تحت تأثیر اسلام، آثار ادبی قابل توجهی ابداع کرده‌اند.

در دامن فرهنگ اسلامی، ادیبان و نویسندگان و شاعرانی پرورش یافتند که همواره در ادبیات فارسی اثر داشتند. هنگامی که آثار قدیمی‌ترین شاعران

فارسی‌زبان را می‌خوانید، می‌بینید که همه آنان متأثر از اسلام و جهت‌بخشی‌های اسلام‌اند. رودکی^{۴۸} که او را نخستین شاعر بزرگ ایران شمرده‌اند خود مسلمان شیعی است. در اسفار دقیقی^{۴۹}، شاعر بزرگ قرن چهارم که به‌غلط او را زرتشتی دانسته‌اند، آثار معارف اسلامی هویدا است.

تمام آثار شاعران و متفکران متأثر از فرهنگ اسلامی است، مثل آثار سنایی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، و ده‌ها شاعر دیگر. ایران به عنوان یکی از مراکز کهن تمدن آسیای میانه، به اعتبار وضع اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی‌اش از قدیم‌ترین روزگاران در معرض مبادلات فرهنگی و تبادلات اندیشه تحمیل و تحمل نظام‌های شرقی مختلف در پیوند با دیگر قومیت‌ها و ملیت‌ها با شرایط گوناگون قرار گرفته است.

ایران از مرزهای شرقی با چین و هند، و از مرزهای غربی با روم شرقی و تمدن‌های معتبر جهان قدیم همسایه بود، و جاده ادویه و ابریشم در طول قرن‌ها، از طریق ایران، شرق دور را به غرب مرتبط می‌کرد. و طبیعی است که همراه با کالاهای بازرگانی، دست‌آوردهای فرهنگی نیز از دو سوی جهان مبادله می‌شدند.^{۵۰}

تأثیر ادبیات اسلام در جهان

خروج بشر از ظلمات سده‌های نخستین قرون وسطی، و سپس جنبش علمی اروپا، همگی مرهون متفکران اسلامی بوده است. و این جنبش‌های علمی و پیشرفتهای فکری، از مسافرت به کشورهای اسلامی و آموختن زبان عربی و ادبیات و فرهنگ اسلامی منشأ گرفته است، و دیدیم که آشکارا گفتند، مسلمانان چنان در معارف و علوم و آگاهی‌ها و شناخت‌ها سرآمد شدند که جهانیان از آنان آموختند و معلم مسیحیان شدند. تأثیر ادبی اسلامی را در اروپا از این گفته پروفیسور گیب نویسنده بخش ادبی «میراث اسلام» به‌خوبی می‌توان درک کرد: «باید دانست که مشرق، یعنی اسلام، جاده جدیدی برای اروپاییان باز کرد تا ادبیات به مقام کنونی رسید و شعرای فرانسه تحت تأثیر نفوذ سبک اشعار عربی قرار گرفتند.»

قصه نویسی اسلامی

می‌دانیم که در فرهنگ اسلامی گروهی از ادیبان و نویسندگان و حتی فیلسوفان و عالمان اخلاق به نوشتن قصه پرداخته‌اند: قصه ادبی، تاریخی، و اخلاقی. همچنین ادبای اسلامی برخی از قصه‌ها را ترجمه کرده‌اند و گاه با ابداع و تصرف، داستانی جالب و غنی از آن ساخته‌اند. از این نمونه است قصه بزرگ الف لیل و لیل (هزار و یکشب) که در سال‌های ۱۷۱۲ و ۱۷۱۴ به وسیله ای. گالان به فرانسوی، در سال ۱۸۴۰ به وسیله ویلیام لین به زبان انگلیسی، و در سال ۱۸۸۵ به وسیله برتن به آلمانی ترجمه شد.^{۵۱} دیگری داستان حی بن یقضان که داستانی فلسفی و بسیار مشهور است. ذکر اسامی قصه‌های دیگر به طولانی شدن این بخش از کتاب می‌انجامد.

شعر و هنر اسلامی

دین اسلام در سرزمینی شعرپرور و شاعرخیز ظهور کرد. قوم عرب در سخن و سخنوری گشاده‌زبان و در سخن‌شناسی توانا بود و به شعرا و شاعری قدر فراوان می‌نهاد. شاعرانی که مقارن ظهور اسلام در جزیرة العرب بودند از اهمیت شایانی بهره‌مند بودند و در نزد قوم خویش با عزت و حرمت روزگار می‌گذراندند.

بادیه حجاز، روح صحرا، امواج بیابان، نسیم‌های ریگزاران، دامنه وادی‌ها، نخلستان‌ها، شب‌ها، مهتاب، و همه این‌ها از آن مردم شاعرانی زبان‌آور و پرتوان ساخته بود که هنوز نغمه‌های آنان به دهها زبان در گوش روزگار زمزمه می‌شود. چون اسلام آمد، این خصلت و این طبع لطیف و ذوق حساس را از آنان نستانند، بلکه آن را پیراست و جهت بخشید و به تعهد باز آورد.

سیل خروشان به نام شعر در فرهنگ اسلامی پدید آمده است که باید درصدها دیوان غنی و سرشار شاعران مسلمان باز نگریست — دیوان‌هایی که دهها از آنها به زبان‌های اروپایی و غربی برگردانیده شد.

آشنایی جهان غرب با شعر اسلام به سال‌های پیش از ترجمه مستقیم این دیوان‌ها و آثار می‌رسد؛ یعنی به حدود ۱۲۰۰ سال پیش. از همان هنگام بود که جهان مسیحی با فرهنگ اسلامی آشنا شد، یعنی از اوایل خلافت عباسی

(نیمه‌های سده دوم هجری). چون از همان روزگار مسیحیان در دستگاه‌های اداری مسلمین استخدام شدند و به کتابخانه‌های اسلامی راه یافتند و با عالمان و ادیبان و متکلمان و شاعران آشنا شدند.

نقاشی

در زمان جنگ‌های صلیبی، تماس بیشتری بین مسلمین شرق و مردمان غرب برقرار بود و در نتیجه اشیای بسیاری که دارای ریزه‌کاری‌های صنعتگران مسلمان بود به مغرب می‌رفت. ژنو و پیزا و ونیز از مراکز بازرگانی مهم این قبیل اشیاء شده بود. ورود آلات و اشیای مرقی با نقش و نگارهایی که داشت در نقاشی مغرب زمین نفوذ کرد و تازگی و اعجابی که صور شرقی داشت نظر مکتب‌های نقاشی اروپا را به سوی خود جلب کرد و به تدریج آن‌ها را به تقلید واداشت. مردمان عمامدار و صورت‌های اهالی مشرق در نیمه دوم قرن چهاردهم در نقاشی‌های ایتالیا ظاهر می‌شود.

چیزهایی دیگر که بیشتر مورد تقلید نقاشان مغرب واقع شد عبارت از صور و ترسیمات فرش‌های ایران و البسه رایج در آن دوره بود. به علاوه تصویر حیواناتی همچون پلنگ، میمون، و طوطی نیز مشاهده می‌شود. در طرز ترسیم درختان و گل‌ها و برگ‌ها آثار نفوذ و تقلید از الگوهای نقاشی شرقی مشهود بود. ۵۲.

خلاصه فصل سیزدهم

خورشید تابناک اسلام، از زمان حیات پیغمبر اکرم (ص) تابیدن می‌گرفت و همچنان قلمرو پرتوافشانی خود را، در اقصا نقاط دنیا بسط و گسترش می‌داد. نفوذ اسلام به هر مرز و بومی با زدودن جهل و نادانی توأم بود. اعلام و القای هر اعتقادی، کانونی را می‌طلبید که بتوان اندیشه‌ها و فطرت‌ها را بیدار ساخت. به همین منظور در هر کوی و برزنی، مسجدها و محفل‌ها و مدرسه‌ها تاسیس می‌شد و به تعلیم و تعلم می‌پرداخت. برای بارور کردن این نهال نوحاسته چه رنج‌ها و مشکلاتی که پیش نمی‌آمد؛ چه دانشمندان و مجاهدانی چون جبیر واسطی، کمیت‌بن زید اسدی، محمدفرازی، و اسحاق کندی به شهادت نمی‌رسیدند. اما با این حال، فرهنگ غنی اسلام، با ثبت و درج علوم و اندیشه‌ها نضج می‌گرفت و می‌رفت که سراسر گیتی را در سیطره خود کشد. مهم‌ترین رقیبی که می‌توانست نگران این پیشرفت و نفوذ چشمگیر باشد، مسیحیت وقت بود. دستگاه خفقان واتیکان، با تمسک به یافته‌های دقیق علوم و مبانی اسلامی، از طریق اسپانیا، سوریه، و عراق فرهنگ عمیق این مکتب را گرفت و با رنگ و صبغه مسیحیت، از آن بهره‌برداری کرد. حقیقت این است که منشا پیدایش علوم جدید، انقلاب صنعتی و نهضت رنسانس، و شکوفایی فرهنگ اسلامی در دامن فرهنگ کهن اروپا بود. در عصر ظلمت، با عنوان قرون وسطی، نزدیک به هزار سال جهل و تاریکی انحطاط فرهنگی و ابتذال بشری بر سرزمین اروپا حاکم بوده است. در همین هنگام دنیای اسلام مهد فیلسوفان و متفکران، مخترعان و تحول‌آفرینان، ادیبان و نویسندگان، و پزشکان و... بی‌شماری بوده است. مسلمانان به مدت هشت قرن بر قسمتی از اسپانیا حکومت داشتند. امرای فراوانی مسئولیت حکومت را در این دیار عهده‌دار بودند. بین آنان ابوالعطوف حکم، علاوه بر فن جنگ‌جویی و دلاوری، علاقه وافری به علم و ادب داشت. وی اقسام علوم و فنون را ترویج کرد؛ کتابخانه‌هایی تاسیس کرد که ۴۰۰ هزار کتاب داشت. سهم اسلام در مدنیت انسان بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست. نخستین دانشی که دانشمندان اسلامی بدان توجه یافتند، علم هیئت و ریاضیات بود. با این که تبلیغات مغرضانه‌ای نسبت به فلسفه اسلامی از جانب برخی کج اندیشان انجام شد، اما واقعاً تأثیر اندیشه‌های فلسفی در نهضت‌های علمی غیر قابل اغماض

است. خلافت منصور دوانیقی، با توسعه علوم متعدد و ترجمه و نقل آثار و کتب علمی پهلوی و یونانی و سریانی و هندی همراه بود. در این میان سهم دانشمندان ایرانی در انتقال و ترویج علوم و ترقیات علمی فوق‌العاده چشمگیر بود. خوارزمی، رازی، ابوعلی سینا، ابوریحان، و غیره... از چهره‌های ایرانی تاریخ علم در جهان هستند: تبّحر و آگاهی ابوریحان بیرونی در زمینه‌های نجوم، ریاضیات، فیزیک، خاورشناسی، تاریخ، و... زیانزد خاص و عام است. بیرونی که لقب استاد گرفته بود، به چند زبان تسلط داشت و آثار بسیار ارزنده‌ای را به جامعه بشری تقدیم کرد. یکی از مهم‌ترین تالیفات وی فهرست کتب و منابعی بود که در زمینه‌های مختلف در آن زمان وجود داشت. مجموعه تالیفات او را تا شصت و پنج سالگی صد و سیزده کتاب ذکر کرده‌اند. علم تفسیر که از قرن دوم هجری و بعد از آن پیشرفت و گسترش یافت، مفسران نامداری را به کار گمارد و متفکرانی چون طبری، تعلیمی، زمخشری، بیضاوی و رازی و... را به تفسیر قرآن مجید و تعبیر و تاویل کلام خدا و پیغمبرش وا داشت. شکوفایی علم و فرهنگ در میان مراکز و مجامع اسلامی به صورت‌های تأسیس مدارس و کتابخانه‌های مهم و معتبر تجلی می‌یافت. کتابخانه‌های مراغه، قرطبه، نجف، بغداد، و... متجاوز از چندین میلیون کتاب را در خود جای داده بود. علوم ادبی و فرهنگ اسلامی از قبیل علم لغت، نجوم، عروض خطابه و... دانش‌هایی بود که در سراسر دنیای اسلام شکوفاکننده استعداد خلاق و قریحه‌های خوش ذوق بود. نفوذ و تاثیر ادبیات قرآنی در قدیمی‌ترین آثار نویسندگان و شاعران فارسی زبان و ایرانی مثل سنایی، عطار، سعدی، و حافظ، و... کاملاً مشهود و هویداست. این تاثیر در سرزمین اروپاییان و مغرب‌زمینان وجود داشت. شعر و قصه نویسی و نقاشی و انواع هنر اسلامی در فرهنگ اصیل آن، جایگاه ویژه‌ای داشت. قصه هزار و یک شب، و نقاشی‌های متنوع و زیبا از حیوانات و اشیا، اشعار حماسی و پرشور، طبع لطیف و ذوق سرشار مسلمانان را حکایت می‌کند.

سؤالات خودآزمایی

- ۱- جایگاه علم و دانش نزد مسلمانان، در زمان حیات درخشان اسلام - سده‌های اول تا پنجم - چگونه بوده است؟
- ۲- نقش اسلام در تحولات اروپا (رنسانس) به چه میزان بوده است؟
- ۳- ابوالعطوف حکم چه کسی بود؟ و چه خدماتی را ارائه کرد؟
- ۴- علمای اسلام که در زمینه نجوم و هیئت فعالیت داشتند، به چه نقطه نظرانی دست یافتند.
- ۵- کتب ابوریحان بیرونی شامل چند دسته موضوع بوده است، آنها را نام ببرید؟
- ۶- آیا اسلام از علم به معنای دریافت واقعیات دفاع می‌کند و آن را ضروری حیات انسان‌ها تلقی می‌کند و یا نه؟ علت اصلی طرح این سؤال چه بوده است؟
- ۷- نمونه‌ای از انواع کتابخانه‌های مهم مسلمانان را در طی سه قرن بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) بیان کنید.
- ۸- رشته‌های مختلف ادبی در فرهنگ اسلامی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ آنها را نام ببرید.
- ۹- تاثیر ادبیات اسلام در جهان چگونه بوده است؟
- ۱۰- برخورد اسلام در رابطه با انواع هنر اسلامی اعم از نقاشی، شعر، و قصه نویسی چگونه بوده است؟

پی‌نویس‌ها:

- (۱) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، گردآوری و ترجمه محمد علی طوسی، صص. ۵۱ - ۵۲.
- (۲) همان مآخذ، ص. ۴۵ - ۵۵.
- (۳) هنرهای فرزانه‌گی (Artes liberales) شامل دو قسمت بوده است که يك قسمت آن سه‌بخشی (شعبه سه‌گانه: Trivium) شامل دستور زبان، معانی بیان، و منطق، و قسمت دیگر چهاربخشی (شعبه چهارگانه: Quadrivium) است، شامل: حساب، هندسه، موسیقی، و ستاره‌شناسی.
- (۴) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باخترا، ترجمه محمد علی طوسی، ص. ۶۵.

(۷) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، ص. ۹۸.

(۸) گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش، ترجمه محمد علی طوسی، صص. ۶۹ - ۷۲.

(۹) همان مأخذ، ص. ۷۱.

10) Boulogna

(۱۱) همان مأخذ، ص. ۷۳.

(۱۲) صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا.

13) Roger Bacon

14) Dante

15) Petrarch

16) Wycliffe

17) Huss

18) Copernicus

(۱۹) تاریخ آموزش و پرورش باخترا، ص. ۷۷.

(۲۰) حکیمی، محمد رضا، دانش مسلمین، صص. ۶۹، ۹۱، و ۹۰.

(۲۱) Andalusī ناحیه بزرگی در اسپانیا که توسط مسلمانان به سرگردگی طارق در ۹۲ هجری فتح شد و مسلمانان در آن جا نفوذ سیاسی، نظامی، و فرهنگی فراوانی داشتند.

(۲۲) Cordova، از شهرهای قدیم اسپانیا، کنار رود وادی الکبیر در جلگه اندلس. از مراکز عمده و مهم تمدن اسلامی در قاره اروپا.

(۲۳) غرناطه (= گرانادا)، شهری در اسپانیا.

(۲۴) کتاب اغانی یا الاغانی، تألیف ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ - ۳۵۶ هـ)، کتاب به عربی است و به تازگی بخشی از آن به فارسی ترجمه شده است.

(۲۵) آیتی، محمد ابراهیم، اندلس یا حکومت مسلمین در اروپا، ص. ۹۱.

(۲۶) نیکلاس کپرنیک، لهستانی (۱۴۷۳ - ۱۵۴۳).

(۲۷) یوهان کپلر (Kepler) ستاره‌شناس آلمانی (۱۵۷۱ - ۱۶۳۰).

(۲۸) گوستاو لوبون، پزشک، جامعه‌شناس، و مورخ فرانسوی (۱۸۴۱ - ۱۹۳۱).

(۲۹) فخرالدین، حجازی، نقش پیامبران در تمدن انسان.

(۳۰) ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ریاضی‌دان و فیلسوف ایرانی، متولد «بیرون خوارزم» در خراسان (۳۶۲ - ۴۴۰).

- (۳۱) دومین خلیفه عباسی، جلوس به خلافت ۱۳۶ هـ. ق..
- (۳۲) صفا، ذبیح‌الله، شروح و آثار ابوریحان بیرونی، صص. ۵۹ - ۱۴۰.
- (۳۳) محمد بن جریر (۲۲۴ - ۳۱۰ هـ.).
- (۳۴) ابواسحق احمد بن محمد نیشابوری (وفات ۴۲۸ هـ. ق.).
- (۳۵) ابوالقاسم محمد بن عمر (۴۶۷ - ۵۳۸ هـ.).
- (۳۶) عبدالله بن عمر (وفات بین سالهای ۶۸۱ تا ۷۱۶ هـ.).
- (۳۷) فخرالدین الرازی (وفات ۶۰۶ هـ. ق.).
- (۳۸) صفا، ذبیح‌الله، شروح و آثار ابوریحان بیرونی، صص. ۵۹ - ۱۴۰.
- (۳۹) جلال‌الدین (وفات ۸۶۴ هـ. ق.).
- (۴۰) جلال‌الدین (وفات ۹۱۱ هـ. ق.).
- (۴۱) محی‌الدین محمد بن علی‌الاندلسی (۵۶۱ - ۶۳۸ هـ. ق.).
- (۴۲) ابوالحسن علی بن اسمعیل‌الاشعری (متولد بصره ۲۶۱ و متوفا در بغداد ۳۲۴ یا ۳۳۰ هـ. ق.).
- (۴۳) جعفری، محمد تقی، علم از دیدگاه اسلام، صص. ۱۱ و ۱۲ و ۱۹.
- (۴۴) قربانی، زین‌العابدین، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص. ۲۹۰.
- (۴۵) جعفری، محمد تقی، علم از دیدگاه اسلام، صص. ۲۰ - ۲۱.
- (۴۶) دانش مسلمین، از قول ویل دورانت، ص ۱۱۴.
- (۴۷) جعفری، استاد محمد تقی، علم از دیدگاه اسلام، صص. ۲۷ - ۲۸.
- (۴۸) ابو عبدالله جعفر بن محمد (وفات ۳۲۹ هـ. ق.).
- (۴۹) ابو منصور محمد (وفات ۲۷۰ هـ. ق.).
- (۵۰) حکیمی، محمد رضا، دانش مسلمین، صص. ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۵، و ۱۹۶.
- (۵۱) همان مآخذ، صص. ۲۰۴، ۲۱۲، ۲۴۱، و ۳۲۰.
- (۵۲) همان مآخذ، صص. ۲۰۳ - ۲۵۳.

فصل چهاردهم

اسلام طرفدار علم

اسلام از ابتدای طلوع خود به حمایت و طرفداری از علم و دانش برخاست. تحصیل دانش را برای هر فردی لازم شمرد و برای همگانی شدن فرهنگ و آموزش و پرورش احتکار علم را ممنوع ساخت. دانشمندان و استادان را به آموزش شاگردان و توسعه و گسترش فرهنگ و دانش تشویق و ترغیب کرد. پیشوای عالیقدر اسلام، علاوه بر این که از لحاظ اخلاقی و تکالیف فردی برای ترویج علم و فرهنگ همه گونه ترغیب و تشویق‌های لازم را می‌کرد، عملاً نیز از هر موقعیتی برای بالا بردن سطح معلومات مسلمانان و توسعه سواد و دانش استفاده می‌فرمود. این نمونه تاریخی و خوب، نشان دهنده این حقیقت است که تا چه اندازه پیشوای اسلام برای آشنا ساختن مردم بی‌سواد با دانش اهتمام داشته‌اند. پس از جنگ بدر و پیروزی مسلمانان گروهی از مشرکین که در این جنگ به اسارت مسلمانان درآمده بودند در میان آن‌ها افرادی دیده می‌شدند که به منظور خرید و آزاد ساختن خویش، مالی در اختیار نداشتند اما از نعمت سواد برخوردار بودند، رسول اکرم (ص) دستور فرمود هر کدام از مشرکین در برابر آزادی خود باید به ده نفر از مسلمانان، سواد خواندن و نوشتن را بیاموزند، طبق دستور پیامبر عمل شد. به این وسیله گروهی از یاران رسول خدا (ص) خواندن و نوشتن آموختند.

علی (ع) ضمن يك رشته سخنان پرارج خود، توسعه علم و دانش و گسترش و بسط فرهنگ را از وظایف حکومت اسلامی می‌شمارد. آنجا که می‌فرماید: «ای مردم من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی، اما حق شما بر من این است که همواره شما را اندرز و نصیحت کنم و خیر خواهان باشم و سرمایه‌های مالی و حقوقی‌تان را زیادتر کنم و برای آن‌که در جهل و نادانی نمانید و در مقام عمل خوش‌رفتار و مؤدب باشید نسبت به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت شما قیام کنم.»

مأمون خلیفه عباسی در سال ۲۱۵ هجری بیت‌الحکمه را که يك انجمن علمی بود و يك رصدخانه و کتابخانه عمومی داشت در بغداد به وجود آورد. و برای این کار ۲۰۰،۰۰۰ دینار، که به پول آن روز بیش از ۷ میلیون تومان است، خرج کرد و گروهی از مترجمان ورزیده را که به زبان‌های بیگانه و علوم مختلف آشنایی داشتند مانند: حنین، بنخیشوع، ابن بطریق، ابن مقفع، حجاج بن مطر، و برجیس راسی را در آنجا گماشت، و از بیت‌المال برای آن‌ها مقرری معین کرد.

زمانی که در سرتاسر اروپا يك مرکز فرهنگی یافت نمی‌شد، مسلمان‌ها در سرزمین‌های خود دارای مراکز علمی و فرهنگی فراوان بودند و در تمام شعبه‌های علوم، متخصص و افرادی ورزیده داشتند، با آغاز جنگ‌های صلیبی امواج درخشان فکری و تمدن اسلامی به خارج از مرزهای اسلامی سرازیر شد، و اروپا از سرچشمه علوم مسلمین سیراب شد.

دکتر گوستاو لوبون می‌نویسد:

«در آن روزگاری که کتاب و کتابخانه برای مردم اروپا ارزش معنوی نداشت و در جمیع صومعه‌ها، نزد تمام کشیش‌های اروپا، بیش از پانصد جلد کتاب که همه آن‌ها هم کتاب مذهبی بود، یافت نمی‌شد، کشورهای اسلامی به حد کافی کتاب و کتابخانه داشتند، تا جایی که در کتابخانه بیت‌الحکمه بغداد همان‌طور که قبلاً ذکر شد، چهار میلیون، در کتابخانه سلطنتی قاهره يك میلیون، و در کتابخانه طرابلس شام سه میلیون کتاب موجود بوده است. تنها در اسپانیا سالیانه در حدود هفتاد تا هشتاد هزار جلد کتاب تهیه شده است.»

خدمت مسلمین تنها این نبود که علم را از راه تحقیق و اکتشاف ترقی

بدهند روح مخصوص به قالب آن بدمند، بلکه آنها از طریق تحریر و نگارش کتب و تاسیس مدارس عالیه، آن را در دنیا اشاعه دادند و از جمله به دنیای علوم و فنون و معارف اروپا، از این راه، احسانی کردند که واقعاً نمی‌توان برای آن حدی متصور بود، چنان‌که مسلمانان در آثار علمی و ادبی تا چندین قرن استاد اروپاییان بودند، و فقط به وسیله آنان بود که علوم و فنون قدیمه یونان و روم در اروپا شایع شد.

پزشکی

دکتر میرهوف، درباره پیشرفت مسلمین در پزشکی می‌نویسد در جنگ‌های صلیبی مسلمین به پزشکان اروپایی می‌خندیدند زیرا معلومات آنها را بسیار پست و ابتدایی می‌دانستند. مسیحیان کتاب‌های ابن سینا و جابر بن حیان و حسن بن هیشم و رازی را به لاتین ترجمه کردند که اکنون ترجمه‌های آنها در دست است اگر چه مترجمین‌شان معلوم نیست. در قرن شانزدهم کتاب‌های ابن رشد و ابن سینا در ایتالیا ترجمه شد و این کتاب‌ها در دانشگاه‌های ایتالیا و فرانسه تدریس می‌شد.

بعد از مرگ رازی طولی نکشید که بوعلی سینا^۲ مانند خورشید در جهان دانش درخشید. گرچه بیشتر او را فیلسوف و فیزیکدان می‌شناختند ولی نفوذ او در اروپا حیرت‌انگیز است. البته غیر از رازی و ابن سینا پزشکان عالی‌قدری مانند ابوالقیبن اندلسی، ابن زهر اندلسی، عباس ایرانی، علی بن رضوان مصری، ابن بطلان بغدادی، و ابومنصور موفق هراتی، ابن وفید اسپانیایی، ماسویه بغدادی، علی بن عیسی بغدادی، عمار موصلی، ابن رشد اندلسی، در نواحی مختلف وجود داشتند و رساله‌ها و کتاب‌های ارزنده و نفیسی از خود به یادگار گذاشته‌اند که همه آنها بارها به زبان لاتین و غیره ترجمه شده و مورد استفاده دانشمندان اروپا قرار گرفته است.

ویل دورانت می‌نویسد: «معروف‌ترین و متقدم‌ترین طبیب اسلامی محمد بن زکریای رازی است. او متجاوز از دویست جلد کتاب و رساله تالیف و تصنیف کرد که اغلب آنها طبی و بی‌نهایت سودمند و جالب توجه است، مهم‌ترین و ارزنده‌ترین کتاب‌های او دو کتاب زیر است:

۱ - آبله و سرخك، این کتاب ابتدا به لاتین و سپس به زبان‌های دیگر اروپایی ترجمه شد و در طول چهار قرن (سال ۱۴۹۸-۱۸۶۶) چهل مرتبه به زبان‌های گوناگون چاپ شد.

۲ - الحاوی الکبیر، این کتاب محصول يك عمر مطالعه و آزمایش‌های طبی اوست که مشتمل بر تمام مسائل علم طب و در حدود بیست جلد است که فعلاً ده جلد آن بیشتر در دست نیست و پنج جلد از مجموع کتاب الحاوی مربوط به بیماری‌های چشم است.

ترقی فن جراحی نیز از دانشمندان اسلامی شروع شده و مدارس طبی اروپا تا ازمنه اخیر بر روی تصانیف آنها دایر بوده است و حتی داروی بی‌هوشی که از اکتشافات خیلی جدید شمرده می‌شود بر جراحان اسلامی پوشیده نبود، و با بذرالبنج، مریض را بی‌هوش می‌کردند. رازی روش‌های تازمای از قبیل استعمال آب سرد در تب دایم، استعمال بادکش در سکه، مرهم جیوه و استفاده از روده حیوان در بنخه زدن زخم و... کشف کرد.^۲

داروسازی

دکتر گوستا ولوبون می‌نویسد: «مسلمین در طرز معالجات اکتشافات چندی کردند. از آن جمله در تب تیفوئید آب سرد استعمال می‌نمودند که بعد از چند قرن که متروک بوده است، اروپا دوباره آن را معمول می‌دارد. مسلمانان در فرمول ترکیبی و شیمیایی گویی موجد و مخترعانند و بیشتر ترکیبات آنها تا این زمان میان ما معمول است. مسلمین در استعمال داروها، طرق خاصی را اکتشاف کردند که بعد از سالیان دراز امروز تمام آنها به نام اکتشافات جدید میان ما معمول است. آنها مانند امروز، درمانگاه‌های مجانی داشتند که روزهای مخصوص مردم به آنها مراجعه می‌کردند و برای نقاطی که بنای بیمارستان، در آنجا میسر نبود اطبا را در اوقات مخصوص با دوا و سایر لوازم به آن نقاط می‌فرستاد.»

جرجی زیدان می‌نویسد: «دانشمندان اروپا که در رستاخیز علمی اخیر خود در فن داروسازی مطالعه و تحقیق کردند دریافتند که مسلمانان پایه‌گذار این علم بودند، و آنها بودند که برای نخستین بار طریقه داروسازی را ترتیب

دادند و داروهای تازه‌ای پیدا کردند. آنها نخستین مردمی هستند که به طرز امروز داروخانه باز کردند و به قول ماك كاپ تنها در بغداد شصت دارو فروشی به خرج خلیفه دایر بود و دلیل این مطلب آن‌که هنوز اسامی پارهای از داروهای گیاهی که اروپاییان دارند همان اسامی عربی، هندی، و فارسی است که عرب‌ها وضع کرده‌اند.^۴

بیمارستان

جرجی زیدان می‌نویسد: «هنوز قرن سوم به پایان نرسیده بود که در مکه و مدینه و سایر شهرستان‌ها، بیمارستان‌ها ساخته شد و مقتدر عباسی و وزیرانش در ساختن آن‌ها با یکدیگر مسابقه گذاشتند و تنها در بغداد در مدت کمی چهار بیمارستان مهم تأسیس شد. تا آن‌که در سال ۳۶۸ هجری در قسمت غربی بغداد عضدالدوله دیلمی بیمارستان عضدی را که دارای بیست و چهار پزشک متخصص بود، و هر کدام در رشته مخصوص تخصصی داشتند، تأسیس کرد. به واسطه مزایایی که این بیمارستان دارا بود تا مدتی سرآمد بیمارستان‌های اسلامی به شمار می‌رفت.^۵»

شیمی

جابر بن حیان، شاگرد امام صادق (ع) یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی است که در فن شیمی مهارت فوق‌العاده داشته است. جابر در تمام دنیا به پدر کیمیای عرب معروف است. هنوز در حدود صد جلد کتاب شیمی از جابر در دست است و نفوذ کتب او در تاریخ کیمیا و شیمی اروپا آشکار است. مرحوم علامه سید هبة‌الدین شهرستانی می‌نویسد: «من پنجاه جلد از کتب جابر را به خط قدیم دیدم که در همه آن‌ها هر موضوع علمی را که بیان می‌کند به امام صادق (ع) نسبت می‌دهد.»

این‌که در کتب شیمی می‌نویسند لاوازیه موجد این علم است درست نیست، زیرا همیشه باید به این نکته توجه داشت که هیچ علمی اعم از شیمی یا غیر آن دفعاتاً به وجود نمی‌آید. چنانچه لابراتوارهای هزار سال پیش مسلمین و اکتشافات مهم‌تر آن‌ها در این علم نبود هیچ وقت لاوازیه نمی‌توانست قدمی به

جلو بگذارد. شکی نیست که مسلمین با تجربیات و عملیات خویش، علم جدید شیمی را پایه‌گذاری کردند و آنها بودند که بسیاری از ترکیبات شیمی را کشف کردند و بر اساس آن اکتشافات شیمی جدید استوار شد.

دانشمندان اقرار کردند که مسلمین اسید نیتریک، اسید سولفوریک، اسید نیتریک، تیتریک، پتاس، جوهر نشادر، نمک نشادر، کلورید سولفوریک، نیترات پتاس، الکل قلیا، زرنیک، بوریک و غیره را کشف کرده‌اند.^۶

صنایع

در زمان هارون خلیفه عباسی، ساعت نخستین اثر بزرگ صنعتی بود که توسط مسلمانان اختراع شد. هارون ساعت اختراعی را برای شارلمانی پادشاه فرانسه هدیه فرستاد.

وقتی که مسلمانان اندلس توسط مسیحیان قتل عام و یا اخراج شدند و این کشور به تصرف مسیحیان درآمد صنایع آنجا سقوط کرد.

دکتر گوستاو لوبون دانشمند فرانسوی، مسلمانان را مخترع کاغذ پنبه‌ای معرفی می‌کند و چنین می‌نویسد: «در قرون وسطی تا مدت‌ها تحریرات اروپا روی پوست بود و آن به قدری هزینه بر می‌داشت که مانع از انتشار و اشاعه کتاب می‌شد و در عین حال به قدری کمیاب شده بود که گروه رهبانان روم و یونان تالیفات قدیمی را جمع‌آوری، و کلمات آن را پاک می‌کردند و به جای آن مطالب مذهبی می‌نگاشتند و اگر مسلمانان کاغذ را اختراع نکرده بودند همین رهبانان تمام کتاب‌های قدیم را که زیر نظر آنان قرار گرفته بود بر باد می‌دادند و این اختراع مسلمین در حقیقت، خدمت پرارزشی به عالم دانش بود.»^۷ آن‌گاه درباره کسانی که اختراع کاغذ ابریشمی را به چینی‌ها نسبت می‌دهند، بعد از اعتراف به این موضوع، اضافه می‌کنند کاغذ ابریشمی، به دلیل نبودن ابریشم در اروپا، مورد استفاده آنان نبود و مسلمانان با اختراع کاغذ پنبه‌ای اروپا را مرهون خود ساختند. از کاغذ کتاب‌های قدیمی مسلمین به دست می‌آید؛ آن‌ها این فن را نهایت درجه ترقی دادند و بهتر از آن تاکنون کاغذی ساخته نشده است. این حقیقت نیز ثابت است که کاغذ ساختن از پنبه بسی دشوار است و نیازمند دستکاری بسیار، و این امر اختصاص به مسلمانان داشته است.

جغرافیا

مسلمانان در کشتیرانی همیشه دلیر بودماند و از مسافرت به نقاط دور دست هیچ گونه تزلزل و اضطرابی به خود راه نمی‌دادماند آنها در اوایل حکومت اسلام، روابط بازرگانی خود را با کشورهای دور دست، مانند چین و بعضی از قسمت‌های شوروی و مناطق دور افتادهٔ افریقا برقرار کردند که در آن زمان اروپایی‌ها به هیچ وجه به این موضوع پی نبرده بودند - تا این که سلیمان سفرنامهٔ خود را انتشار داد و این سفرنامه نخستین کتابی بود که در اروپا راجع به چین منتشر شد و در اوایل این قرن هم به زبان فرانسه ترجمه شد.

ابن حوقل یکی از دانشمندان بزرگ جغرافیایی اسلام است و در کتاب خود می‌گوید: «من طول و عرض زمین را در این کتاب نوشتم و کلیهٔ کشورها و مرزهای اسلامی را شرح دادم و در مورد هر کشور نقشه‌ای هم ضمیمهٔ آن کردم که نقاط گوناگون آن کشور را نشان می‌دهد.»^۷

هنر

وقتی مساجد و آموزشگاه‌ها و یا مهمانسراهای اسلامی را ملاحظه می‌کنیم، می‌فهمیم که در اسلام دین با تمدن به طوری با هم آمیخته شده است که نمی‌توان هیچ‌یک را از دیگری جدا کرد. به ذوق فنی هر ملتی از این‌جا می‌توان پی برد که اقتباساتی که می‌کند آنها را با توجه به مقتضیات، روحیات، و نیازمندی‌های خود، همراه با تغییرات اساسی، رنگ آمیزی می‌کند، و به صورت يك صنعت جداگانه درمی‌آورد.

منبت کاری چوب یا عاج و صدف از صنایعی است که مسلمانان آن را فوق‌العاده ترقی دادماند. مساجد قدیمی، درهای زیبا، منبرهای خاتم کاری، سقف‌های منبت‌شده، پنجره و دریچه‌های لوزی‌شکل، و امثال آن یادگارهایی است که از مسلمانان باقی مانده است و حتی امروز هم بدون صرف هزینه‌های بسیار نظیر آن را نمی‌توان ساخت. آنها در فن کنده‌کاری عاج، اطلاعات کافی داشتند چنان‌که میز کلیسای سنت ایزیدور دو نئون و صندوق عاجی که در قرن یازدهم برای پادشاه اشلیه ساخته‌اند شاهد زندهای بر ادعای ماست. و همچنین جعبهٔ عاج متعلق به کلیسای بایو که با نقره منبت کاری و روی آن زرکوبی شده

و ساخته شده است و ظاهراً در گيرو دار جنگ‌های اروپایی‌ها آنرا از مصر آوردند.^۸

چمبر دانشمند انگلیسی می‌گوید: «اگر مسلمانان به فرماندهی طارق بن زیاد در سال ۷۱۱ میلادی به کنار جبل الطارق فرود نمی‌آمدند و از آنجا رهسپار سرزمین‌های اروپا نمی‌شدند معلوم و آشکار می‌شد که ما مردم اروپا چه زیان‌ها می‌دیدیم و تا چه اندازه از پیشرفت‌های کنونی دور می‌افتادیم.»

پی‌ریزی حکومت جهانی

دعوت پیامبر اسلام جهانی و همیشگی است و از این رو به پی‌ریزی حکومت و مدنیته پرداخت که اصالت جاوید آن، جامعه مسلمانان را سزاوار ایجاد قدرتمندترین و شایسته‌ترین حکومت‌های جهانی می‌کند.

پیامبر اسلام (ص)، خود را رهبر تمام مردم جهان معرفی کرد و بدین طریق برای ایجاد وحدت بشر، حقیقتی بس عالی را به انسان عرضه داشت: «ما ترا جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» (سوره انبیاء، آیه ۱۰۷).

«من فرستاده خدای بر همه مردم‌انم.» (سوره اعراف، آیه ۱۵۸).

بنابراین پیامبر نه تنها بنیان‌گذار آیینی است که طی چهارده قرن هر روز بر گسترش آن افزوده می‌شود بلکه، دولتی نیز تأسیس کرد که هم اکنون شاخه‌های آن بر روی جهان گسترده است و با وضع قوانینی آسمانی برنامه‌ای تنظیم فرمود که اداره هر کشوری - هرچه بزرگ باشد - با اجرای آن قوانین، به نیکویی میسر است و از خدمات بی‌مانندش به جهان انسانی آن بود که قدرت عظیم نیروهای بشری را با جنبه روحانی در آمیخت و منزلتش به مانند مذهبش بر اساس آزادی مبتنی بود و خوف از خدا و مسئولیت در پیشگاه خدا به این حکومت استحکام می‌بخشید.

دولتی را که پیامبر اسلام بنیان‌گذاری کرد بر مبانی و اصول روحی-اخلاقی پی‌ریزی شد و در آن سازمان مقدس، اخلاق طبقاتی را ارزشی نبود؛ مردم و حاکم پیرو یک قانون بودند و پیامبر برای خویش حتی بیش از دیگران قایل نبود.^۹

خدمات فرهنگی مسلمانان در ترجمه آثار قدیمی

آنچه مسلمانان از آثار علمی کهن با جمع آوری، آنها را از نابودی نجات دادند، کنسرو نکردند و در محل‌های بسته برای حفاظت از دست نور و هوا هم نگهداری نکردند، بلکه آنها را از جایگاه‌های غیر طبیعی اعم از مدرن گرایبی مانند امروز یا عتیقه و فراموش شده مانند آن زمان، به جایگاه زندگی روزانه منتقل کردند و در دسترس هر کس قرار دادند. مختصر آن‌که آنها را ترجمه کردند. آن‌هم نه به زبان مسخ‌شده و خشک و غیرقابل فهم برای عموم که فقط محرم اسرار آن را بفهمند، مانند زبان لاتین در قرن هشتم میلادی در اروپا، بلکه به زبان زنده و قابل فهم برای دنیای آن روز اسلام، یعنی به زبان قرآن، و این زبان قرآن یعنی عربی که آموختنش یکی دیگر از ریشه‌های رشد تمدن اسلامی در سراسر جهان آن روز است، هر مسلمانی می‌بایست بتواند قرآن را به عربی بخواند و برای دیگری بیان کند. بنابراین هر مسلمانی عربی را می‌آموخت و عربی می‌فهمید. هر فرد از امت اسلامی شخصاً اجازه ورود به این مدینه علمی را دارا بود. نه فقط يك عده معدود و منزوی شده محرم اسرار، که در حاشیه ملت جای دارند. بدین ترتیب دانشمندان اسلامی به وسیله ترجمه‌های‌شان نیز بسیاری از آثار عتیقه یونان را از فقدان کامل نجات دادند. آثاری که اروپا هرگز بدون مسلمانان به آنها دسترسی نمی‌یافت. کتاب‌های علم تشریح جالینوس، آثاری درباره مکانیک و ریاضیات از هرن، فیلو، و منلائوس آثاری درباره عدسی و نور از بطلمیوس و اثری درباره توازن از اقلیدس و درباره ساعت با فشار آب و حجم شناور از ارشمیدس.^{۱۰}

تقلید از مسلمانان

از بقایای اسلامی در مراسم کلیسا هنوز چیزهایی مشاهده می‌کنیم مانند دعا کردن به وسیله تسبیح، که در اصل از هندوستان و از طریق اسلام در کلیسای رومی (کاتولیک) راه یافته است، وسایلی که در هنگام عبادت در کلیسا به کار برده می‌شوند مانند بخور دادن و چیزهایی که دود می‌کنند مثل کندور و صمغ معطر عربی و ... لباس‌های ابریشمی و گلدوزی شده، و دل‌های مجللی که هنگام عبادت عابدان مقام کلیسایی به دوش خود می‌کشند، تا به امروز، در

بالا بردن حالت جشن و تقدیس خداوند، در کلیسای کاتولیک اثر می‌گذارند. این که تقلید از تمدن اسلامی تا چه اندازه در اروپا رایج بود می‌توان از لباس‌های اروپایی به طور کل، و از لباس‌های طوایف مختلف اروپایی و مدهای قرون وسطی به طور اخص مشاهده کرد. زن‌های اروپایی، پودر زدن را که قبلاً با آن ناآشنا نبودند از مسلمانان آموختند. مشرق زمین، این ماده ساخته شده خوشبو و طریقه تهیاش را در اختیار اروپا گذاشت و مردهای اروپایی به تقلید از رهبر مسلمین، صورت‌های‌شان را به وسیله ریش گذاشتن زینت می‌کردند. حمام و شستوشوی بدن، به خصوص از چیزهایی است که به وسیله مسلمانان مجدداً به اروپا آموخته شد.^{۱۱}

سواد اروپا! امتی به مدرسه می‌رود. آیا اهمیت آن احتیاج به بیان دارد؟ ظاهراً آری. وقتی شخص به اروپای مرکزی در قرن‌های ۹، ۱۰، ۱۱، و ۱۲ میلادی با حداقل ۹۵ درصد بی‌سوادش فکر می‌کند، در همان زمان که کارل کبیر (شارلمانی) در پیری به خودش زحمت می‌دهد این هنر مشکل و کمیاب، یعنی نوشتن را بیاموزد در همان زمان و حتی صد سال بعد نیز اشراف اروپا افتخار می‌کردند که نوشتن نمی‌دانند و در دیرها فقط چند نفر رهبان بلد بودند قلم به دست بگیرند.

در همین زمان در هزاران هزار مدرسه اسلامی در شهرها و دهات دختر و پسرها از شش تا یازده سالگی روی فرش‌های کوچک‌شان زانو می‌زدند و با مرکب متمایل به قهوه‌ای حروف و اعدادشان را روی لوح‌های تخت‌های آغشته به موم نقش می‌کردند و آیه‌های قرآنی را هجی می‌کردند و آنچنان می‌آموختند تا این که از حفظ می‌توانستند دسته جمعی بخوانند و قدم به قدم به سوی دستور زبان و صرف و نحو قرآن به جلو بروند. این‌جاست که دوباره بین شرق و غرب دره عمیقی نمودار می‌شود. کتاب مقدس عیسی، فقط با کشورها سروکار دارد. این کتاب با آدم‌هایی معمولی حرف نمی‌زند و در مقابل آنان سکوت محض است. تنها روحانی، زبان آن کتاب را می‌فهمد.

کشورهای اسلامی جز این بودند. حکومت اسلامی علاقمند بود که امور رعایا در مسیر طبیعی و صحیح قرار گیرد. از این رو تعلیمات را به دست گرفت. بچه‌های طبقات مختلف به مدارس ابتدایی رفتند و آن‌هم در مقابل مبلغ

کمی که برای همه امکان پذیر باشد و از زمانی که معلمین را حکومت بر سر کار می‌گمارد برای بچه‌های افراد بی‌بضاعت، مدرسه بدون شهریه بود. رسمی شدن مدرک. وقتی محصلی درسش را تمام می‌کرد توسط پروفیسوری اجازه نامه صادر می‌شد، هر اجازه نامه برای بازگو کردن درس شنیده یا خوانده شده محصل بود و در عین حال سندی دال بر قدرت علمی او در مورد مطالبی که در آن، بود. پس هر کسی جواز دریافت می‌کرد، اجازه و حق تعلیم رسمی درسی را دریافت کرده بود. بنابراین حق مؤلف که سنت اعراب بود و در مدارس عالی اسلامی به شکل جواز دروس عمومیت یافت، با برقراری تشکیلات مدارس عالی در اروپا همین رسم به دانشگاه‌های اروپا راه یافت. این جواز درس مدارس عالی اسلامی در دانشگاه‌های اروپا به نام لیسانس نامیده شد که امروز هم هنوز در لغت زنده مانده است. و احتمالاً سند دیگری که در دانشگاه‌های اروپا داده می‌شود و آن را با کالورها می‌نامند و از همان اجازه تدریس است که در مدارس عالی اسلامی مرسوم بوده و آن را بحق‌الروایه می‌گفتند. مسلمانان با دانشگاه‌هایشان که از قرن نهم میلادی شکوفایی داشت، و از زمان گریبترت که با جریان ملاقات‌ها و روابط از آنطرف پیرینه ابتدا کم ولی رو به ازدیاد می‌رفت، اروپا را به فکر دانشگاه‌ها انداخته و زمینه را فراهم کردند. مراکز علمی اسلامی برای شغل‌های این دنیا علم به طور کلی نمونه‌ای را در برابر چشم اروپا قرار می‌داد. مسلمانان با توجه دادن رتبه و درجات انجمن علمی (آکادمی) به افراد و تقسیم بندی دانشکده‌ها و با روش تدریس خود به اروپا سرمشق دادند. آنان نه تنها سازماندهی دانشگاه بلکه مواد درسی آن را هم به مغرب زمین دادند.^{۱۲}

نظری به مشکلات جهان سوم

بدون تردید مشکل جهان اسلام این نیست که مبلغینی در میان زبان‌های دیگر ندارد و باز مشکل این نیست که افراد جدیدی مسلمان نمی‌شوند، بلکه مشکل بزرگ این است که مسلمانان از اسلام چشم می‌پوشند. از امتیازات و تمدن شرق و ارزش‌های آن رو بر می‌گردانند و به غرب روی می‌آورند و به همین جهت ما فقط از نظر نام، ولادت و نقشه جغرافیایی، مسلمانیم ولی عملاً از

اسلام تا آنجا فاصله گرفتیم که در قانون‌گذاری و روش زندگی خویش اثری از آن نمی‌یابیم. نیازی برای شاهد آوردن از افراد مختلف و نمایندگان و مسافرین ممالك اسلامی که به شرق و غرب می‌روند و باید از نظر مقامات دینی که دارند نمونه‌هایی باشند نداریم. خدا همیشه زمام امور را در دست دارد. خدای مهربان با فرستادن آیین اسلام، رسالت را برای جهانیان ختم کرد. بنابراین ما نباید منتظر باشیم که پیامبر دیگری پس از رسول اکرم (ص) بیاید که جهان را با رسالت جدیدی از تاریکی‌ها به سوی نور بکشانند. و نه قرآن جدیدی که انسان حیران را به سوی راه سعادت و رشد بکشانند. زیرا خدای مهربان قرآن را در میان ما به ودیعه گذاشته است که هر کس از آن متابعت کند گمراه نمی‌شود و آیینی فرو فرستاده است که هر کسی به آن عمل کند خطا نمی‌یابد. وظیفه مهم این است که جهان را از دین جاهلیتی که او را از هر طرف احاطه کرده است نجات بخشیم. ما در مرحله اول باید به آیین خود اعتماد کنیم. تا اساس زندگی خویش را در جمیع مراحل پی‌ریزی کنیم. در صورتی می‌توانیم از دیگری بخواهیم که به آیین ما ایمان آورد که ابتدا خود ایمان کامل به آیین‌مان داشته باشیم. ایمان ما هم باید نمونه عالی و شایسته داشته باشد تا بتوانیم به جهان عرضه بداریم. اسلام ما فقط با اوصافی که در صدر اسلام داشت قدرت داشت جهان را اصلاح کند. ایمانی که تمام زوایای قلب مسلمانان را اشغال کرده باشد و کشته شدن در راه اسلام و دادن مال و جان برای مسلمانان لذت بخش باشد. مسلمان باید از قوانین و برنامه‌های سعادت بخش اسلام که شایسته آن است که جهان را به جنبش در آورد و آن را سعادت‌مند سازد، احساس غرور کند.

مسلمان باید با اعمال شایسته، و نیروهای پاک خویش، جهان را به سوی اسلام دعوت کند. مسلمان باید فقط قضاوت اسلام را بپذیرد و در تمام زندگی وی اسلام نفوذ داشته باشد.

ما وقتی اراده کردیم که موفقیت خویش را در رهبری جامعه انسانی، بار دیگر باز یابیم باید آنچنان اعتقادی داشته باشیم که اثرش در گفتار و کردار ما آشکار شود. این مطلبی است که شاعر اسلام، دکتر محمد اقبال به آن عقیده دارد. وی معتقد است که مسلمان خلق نشده است که در مسیر امواج قرار گیرد

و همدوش بشر، به هر کجا که می‌رود در حرکت باشد. مسلمان خلق شده است که جهان، اجتماع، و تمدن را رهبری کند، راه بشر را بنمایاند و اراده بشر را در دست گیرد. زیرا مسلمان دارای رسالت و اطلاعات قابل اعتماد و یقین است. مسلمان مسئول جهان، حرکت، و هدف آن است. بدین ترتیب مقام مسلمان مقام تقلید و پیروی از دیگران نیست. مقام مسلمان مقام رهبری، زمامداری ارشاد، راهنمایی، و فرماندهی است. هرگاه روزگار با وی ناسازگاری کرد و اجتماع نافرمان شد و از راه راست منحرف گردید، نباید تسلیم روزگار شود و تکالیف خود را بگذارند، بلکه مسلمان باید علیه ناسازگاری‌ها بپاخیزد و به مبارزه پردازد و دائماً در نبرد باشد تا خدا سرنوشتش را تغییر دهد.

به طور حتم وقتی این برنامه‌ها به ثمر رسید و خدا اراده کرد که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار سازد و از سقوط نجات بخشد؛ از نسل جدید مردانی مسلمان، که حقیقتاً مسلمانانند، به وجود می‌آورد که قهرمان، و برای دین و ملت خویش امین باشند. آن وقت تمام توجه آنان باز گرداندن مجدد اسلام و جهان اسلام است.

عصر انحطاط مسلمین

پس از دوران سیادت اسلام، عصر انحطاط مسلمین آمد که نفوذ خود را در جهان از دست داد. مسلمانان آن رهبری که دین برای آنان تعیین کرد و سفارش‌هایی که اسلام درباره افراد بشر کرده بود از دست دادند، و عوارضی از هر سو متوجه آنان شد. ضررهای جهانی و ضعف مسلمین، عقب نشینی مسلمین و به دنبال آن ضعف و ترس و گوشه‌گیری و رها کردن رهبری ملت‌های جهان از حوادث جزئی جهان نیست. این حادثه، جز به حوادث مربوط به عقب نشینی ملت‌ها و طوایف مختلف و منقرض شدن دولت‌ها و تغییر رژیم مربوط نیست. وقایعی در تاریخ جمعیت‌ها مشاهده می‌کنیم و داستان‌هایی از تاریخ انسان‌ها می‌خوانیم و نمونه‌هایی برای حوادث روز، از تاریخ به دست می‌آوریم و با آن تطبیق می‌کنیم، ولی هرچه تفحص کنیم برای عقب نشینی مسلمانان نمی‌توانیم نمونه‌ای به دست آوریم. زیرا ضرر این ضعف مخصوص مسلمانان و عرب نبود، بلکه ضرر این عقب نشینی متوجه جهان انسانیت شد. ضرری که تاریخ دردناک‌تر

و جهانی‌تر از آن را به خاطر ندارد.

اگر جهان حقیقت این شکست را درك کرده و حدود خسارت و معصیت و ضعف را فهمیده بود، از روی جهالت‌ها و تعصب‌ها پرده برمی‌داشت و روز ضعف و عقب‌نشینی مسلمانان را روز عزا و مصیبت جهانی اعلام می‌کرد. ناگفته روشن است که این معرفت در يك روز به وجود نمی‌آید، بلکه سال‌های متمادی این حقیقت به دست می‌آید و زیان‌های جهانی را درك خواهند کرد. زیرا جهان هنوز به حساب صحیح و سنجش دقیق، ضررها را نسنجیده است. شاید در این امر کوتاهی نکرده است، زیرا هنوز ابزار تشخیص بدبختی و محرومیت خود را اختراع نکرده است.

بدون تردید اگر دولتی جمیع ممالك را مسخر، و مردم را اسیر خود کرد و در ناز و نعمت فرو رفت و مخارج تشکیلات عریض و طویل او را ملت از طریق پرداخت مالیات اداره کرد ولی ناگهان نابود شد، ضرری به جهان نمی‌خورد، زیرا سرنگون شدن نیرومندان ستمگر جای شکر دارد. ولی ضعف و عقب‌نشینی اسلام و مسلمین ضعف يك ملت و يك شخصیت یا يك‌جانبه نیست که شکست وی تاثیری در جهان نداشته باشد، زیرا عقب‌نشینی مسلمین شکست رسالتی است که برای کالبد بشر مانند روح است و سستی اسلام مانند سستی ستونی است که ارکان دین و دنیا بر آن بنا شده است.

آیا عقب‌نشینی مسلمین و گوشه‌گیری آنان سبب تأسف شرق و غرب نیست؟

آیا پس از گذشت قرن‌ها نباید بر این حادثه تاریخی تأسف خورد؟

آیا حقیقتاً جهان از این حادثه متضرر نشده است؟

آیا پس از دوران ریاست اروپا کار دنیا و ملت‌ها به کجا انجامید؟

روش اصلاحی و انقلابی انبیا - پیامبر با چه جهانی مواجه شد؟

هنگامی که محمد (ص) به رسالت مبعوث شد، جهان گرفتار زلزله‌ای شده بود که ارکان آن را به سختی می‌لرزاند و اگر در جهان سرمایه‌ای بود قابل استفاده نبود، یا آن‌که تغییر مکان داده و در زیر خاک پنهان شده بود. محمد از همان دریچه چشم انبیا (بدون توجه به پول، ریاست و شهوت پرستی) به جهان نگریست و انسانی را دید که جنبه‌های انسانیت را خوار نموده است.

محمد (ص) دید انسان برای سنگ و درخت و آب و آنچه نفع و ضرر خود را تشخیص نمی‌دهد سجده می‌کند. آری در زمانی که عرب و عجم به هر موجودی سجده می‌کردند و سر تسلیم فرود می‌آوردند، در زمانی که دین در گرداب فلسفه یونان و افکار بشری و انحراف و خرافات از تواضع و تسلیم در مقابل خدا بیرون آمده بود و از حوادث جهان به خدا پناه برده نمی‌شد و خدا از جان‌ودل مورد پرستش قرار نمی‌گرفت، دین رهبری خود را از دست داد و شبح ضعیفی از آن باقی مانده بود، مسلمانان با شنیدن صدای حیات بخش اسلام روانشان منقلب شد و ابعاد وسیعی در قلب و روح آنان پیدا شد.

در این عصر مسلمین اعمالی از خود نشان می‌دادند که عجیب به نظر می‌رسید. عقل را به حیرت می‌انداخت و سیر تاریخ و فلسفه را عوض می‌کرد. مسلمانان دین، علم، و اخلاق را ملاک بزرگی اشخاص می‌دانستند و نظری به رنگ و نسب و وطن افراد نداشتند. مسلمانان مانند ابر رحمت، همه شهرها را از علوم خود برخوردار می‌ساختند و مانند بارانی شیرین زمین‌ها را سیراب می‌کردند.^{۱۲}

شروع انحطاط مسلمین

به قول یکی از دانشمندان دو موضوع است که ساعت معینی ندارد. (۱) خواب؛ (۲) شکست. روشن است که انسان ناگهان درک می‌کند که خواب او را فرا گرفته، و شکست بر ملتی سایه افکنده است. گرچه این سخن درباره شکست ملت‌ها روشن است ولی درباره اسلام صحیح نیست. اگر بنخواهیم شروع انحطاط و شکست مسلمین را مشخص کنیم روی خط تاریخی که بین خلفای راشدین و پس از آنان واقع شده انگشت می‌گذاریم.

۱- ضعف رهبری

۲- کوتاهی در کسب علوم تجربی

۳- جنگ‌های صلیبی

۴- پیدایش مملکت عثمانی

۵- علت شکست مملکت عثمانی

۶- حمله مغول

نهضت علمی اروپا

قرن شانزده و هفدهم میلادی مهم‌ترین قرن تاریخ است. زیرا در این قرن اروپا از خواب طولانی خود بیدار شد و دیوانهوار با کمال سرعت به سوی ترقی رهسپار شد. قوای طبیعی را مسخر کرد. اسرار موجودات را شکافت. و به قعر دریاهاى عمیق راه یافت اگر قرن‌ها را مشخص کنیم، باید این عصر را عصر اکتشاف و اختراع دانست.

اگر همه اختراعات در راه هدف عالی مصرف می‌شد چه بسیار خوب بود ولی می‌بینیم که اروپا هدف را گم کرده است و هیچ وسیله‌ای برای جلوگیری از گناه و فساد در بین آنان موجود نیست، زیرا وسیله جلوگیری از مفاسد، یا دین است یا اخلاق، که هر دو در اروپا ضعیف و نابود شده است. دکتر الکسیس کارل درباره تفاوت بین صنعت، علم، دین، اخلاق، انسانیت، و ناتوانی تمدن جدید از ادای رسالت خود، بیان دقیقی در کتابش ذکر کرده است. او می‌نویسد: «روشن است که تمدن عصر ما نمی‌تواند مردان نابغه و شجاعی پروراند و افرادی که زمام امور را به دست گرفته‌اند از نظر فکر و اخلاق در انحطاط شدیدی هستند. می‌بینیم تمدن عصر ما نتوانسته است به آرزوهای بزرگ انسانی خود برسد و در تقویت افراد با هوش که برای رسیدن به تمدن، مفید باشند کوتاهی کرده است و تمدن را در شاهراه خطر قرار داده است. آری، شرق و غرب هنوز زمین را اصلاح نکرده و احتیاجات بشر را برطرف نساخته است به آسمان پرواز می‌کنند که ستارگان آسمان و کرات آسمانی را زیر نظر خود در آورند. اگرچه اروپا قدرت‌های عجیبی به دست آورده است، ولی مانند بچه‌های کوچك و یا كم هوش و دیوانه می‌ماند که اگر درهای خزینه جواهر و اجناس قیمتی را بر روی او باز گذارند، نمی‌داند چه کند، فقط با جواهر بازی می‌کند.

دانشمندان و عقلای اروپا گاهی می‌دانند که مفاسد تمدن اروپا از ریشه است ولی چون گوشت و پوست آنان با تمدن جدید تربیت شده نمی‌توانند درك کنند که تمدن دیگری غیر از تمدن اروپا موجود است و می‌تواند ملت را به طور ساده و سالم هدایت کند. این دستمای که می‌دانند مفاسد از ریشه است و اقدام نمی‌کنند، با آنان که نمی‌دانند مفاسد از کجاست مساوی‌اند، زیرا هر دو دسته به دنبال راهی می‌گردند که این دردها را درمان کند و آنان را از این بیچارگی

نجات بخشد، ولی آن راه را پیدا نمی کنند.»

کفه های ترازوی جهان اسلام دوبار بالا و پایین شدند، ابتدا علم دوستی صدر اسلام، مسیحیت اروپایی ضد علم را شکست و بعد علم پرستی و اومانیستی اروپا، اسلام مغولی و عثمانی را که هر دو کم مایه و بی اصل بودند تجزیه و در خود تحلیل کرد. اگر بخواهیم این مبارزه طولانی را در چند جمله خلاصه کنیم این می شود که: اسلام وارث تمدن سرتاسر آسیا و بالاخص هند و ایران و یونان شد که این تمدن ها نیز خود وارث تمدن گذشته بودند. اسلام با خاصیت علم دوستی اش در برخورد با مسیحیت خشک فرهنگی اروپا، این بربریت ژرمنی غالب بر تمدن روم، را مسحور خود کرد. روشنفکران شان را جذب نمود و خشک مقدس هاشان را کوبید و نیست و نابود کرد.^{۱۴}

نظام دانشگاهی

پس از این که موضوعات یادشده در فصل های پیش، از طریق اسلام در آبادی ها و اقالیم انتشار یافت، پس از این که روحیه علمی با مسلمین به این سوی و آن سوی برده شد، پس از این که اخلاق علمی و شالوده های تربیتی مسلمانان در میان دیگر اقوام نفوذ کرد، پس از این که از ترکستان تا اسپانیا میدان علم، تحقیق، بحث، پژوهش، تالیف، نویسندگی، کتابخانه، و کتابخوانی شد، پس از این که جهان مسیحی — از راه ارتباط با مسلمانان و علوم آنان — دارای تنور فکری و شناخت فرهنگی شد، پس از این که کتاب های مسلمین به زبان های آنان برگردانیده شد، پس از این ها همه، مقدمات این امر فراهم آمد که جهان مسیحی از زیر بار سنگین جهل و تاریکی قرون وسطی درآید، و خود دارای مراکز علمی شود.^{۱۵}

یکی از گام های مؤثری که روشنفکران آن روز جهان غرب برداشتند اخذ نظام دانشگاهی از فرهنگ اسلامی بود. آنان کوشیدند تا نظام علمی اسلامی را بگیرند، و آن را نمونه و الگو قرار دهند. در این مقام، اخذ نظام یاد شده را زیر سه عنوان، یاد می کنیم:

الف: اصول متخذه، جهان غیر اسلامی با گرفتن چند اصل از مسلمین، پایه های جنبش های علمی و اجتماعی و مدنی و سیاسی و صنعتی و ادبی خویش

را استوار ساخت. این چند اصل را می‌توان به صورت زیر یاد کرد:

اصل اول: اهمیت علم و تعلیم و تعلم.

اصل دوم: عدم منافات علم و دین.

اصل سوم: سفر به کشورهای اسلامی، و خلطه و آمیزش با مسلمین و عالمان اسلام.

اصل چهارم: آموختن زبان عربی.

اصل پنجم: ترجمه کتاب‌های مسلمین.

اصل ششم: تدریس کتاب‌های مسلمین. - در این باره توضیح می‌دهیم.

اصل هفتم: نشر علوم اسلامی.

اصل هشتم: اقتباس رده بندی اسلامی علوم که بدان اشاره کردیم.

اصل نهم: اتخاذ روش تجربی مسلمین.

اصل دهم: اتخاذ روش آزادی فکر و علم از مسلمین.

اصل یازدهم: اتخاذ اصطلاحات و روش شناسی اسلامی.

اصل دوازدهم: تنظیم مواد درسی بر طبق برنامه اسلامی. - در این باره توضیح می‌دهیم.

بدین گونه مراکز علمی مسلمین و دانشگاه‌های اسلامی سرمشق دانشگاه‌های جهان شد، و اصول علمی و تجربی مسلمانان پایه جهش‌های عقلی و تجربی و علمی جهان امروز را فراهم آورد.

مدرسه نظامیه، بر خلاف مشهور، اولین مدرسه اسلامی نبوده است. اما بی شک از خیلی جهات سرمشق مدارس مهم اسلام و جهان شده است. خواجه نظام‌الملک وزیر، نزدیک به ۶۰،۰۰۰ دینار، صرف بنای نظامیه بغداد کرد. در اصفهان و نیشابور و بلخ و هرات هم نظامیه‌ها ساخت. و این مدارس حتی سرمشق دارالعلم‌های اروپا شد، قدیم‌ترین دانشگاه اروپا که سالرنو ۱۶ در ایتالیا بود، از تاثیر مدارس اسلامی خالی نبود. مدارس بزرگ دیگر، مثل دانشگاه بولونیا^{۱۱} پاریس، مونپلیه و آکسفورد همگی بعد از قرن دوازدهم میلادی به وجود آمدند که مدت‌ها پس از تاسیس دانشگاه‌های اسلامی بود. اگر بعضی رسوم و الفاظ جاری در دانشگاه‌های اروپا، مثل (reading) «قرائت»، (hearing) «سماع»، (licence) «اجازه»، و حتی لفظ غریب

(baccalaureat) «بحق الروایه؟» چنان که بعضی از محققان گفته‌اند، از رسوم و الفاظ مشابه معمول در مدارس اسلامی شام و اندلس اقتباس شده باشد، آیا حیرت انگیز نیست که با چنین سابقه‌ای که دانشگاه‌های اسلامی دارند، تاسیس دانشگاه‌های امروز، به نفوذ یا تأثیر دارالعلم‌های غربی منسوب شود.^{۱۸}

چنان که دکتر زرین کوب اشاره کرده است، نظامیه بغداد نخستین دانشگاه اسلامی نیست، زیرا در حدود هفتاد سال پیش از آن، الازهر پی نهاده شده است و همین‌طور دیگر مدارس اسلامی. با این وصف این دانشگاه‌ها همه سرمشق دانشگاه‌های دیگران بوده است. جان برنال یاد می‌کند که مسلمین قرن‌ها پیش از مسیحیان مراکز علمی داشته‌اند.^{۱۹}

باید تاسیس دانشگاه در اسلام را به دوره حضرت امام جعفر صادق (ع)، معلم بزرگ امت، پیش برد. در اسلام دانش‌ها به دست امام صادق (ع) پی ریخته شد، در نیمه اول سده دوم، چنانچه قبلاً به آن اشاره شد، امام صادق توانست چهار هزار تن را تربیت کند. اینان در رشته‌های گوناگون، توحید و الاهیات، تفسیر، حدیث، فقه، سیاست، علوم طبیعی، و... تحصیل و تدریس می‌کردند و به همه شهرها اعزام می‌شدند، به تألیف می‌پرداختند و به ثبت علم اهمیت می‌دادند. چنان که چهارصد اصل (اصول اربعمائه)، تألیف حوزه جعفری معروف است. به علوم تجربی نیز می‌پرداختند. علاوه بر آن جابر بن حیان فلسفه سیاسی را نیز به صورتی جدی تعقیب می‌کرد.

ب: برنامه تدریس علوم. در رده بندی علوم، اشاره کردیم که غریبان رده بندی فارابی را گرفتند. رده بندی علم، پایه برنامه‌ریزی درسی است. از این رو، در تنظیم مواد درسی نیز تحت تأثیر برنامه‌ها و مواد علوم اسلامی قرار داشتند. این نفوذ هم در مرحله ثلاثی پذیرفته شد و هم در مرحله رباعی.

فنون علم در دو مرحله طی می‌شد: اول مرحله ثلاثی^{۲۰} که عبارت بود از قواعد زبان^{۲۱} و بلاغت^{۲۲} و منطق^{۲۳}؛ دوم مرحله رباعی^{۲۴}، یعنی حساب و هندسه و موسیقی و نجوم.^{۲۵}

دانشگاه‌ها از بدو تاسیس، و تا چند قرن بعد، به تعلیم کشیشان اختصاص داشت.... نخستین علوم می که عادی تلقی می‌شدند عبارت بودند از: صرف و نحو، معانی و بیان، و منطق. هدف از تدریس آن‌ها این بود که طلبه (مسیحی)

به نحوی مدرکانه سخن بگوید و بنویسد — طبعاً به زبان لاتین — سپس نوبت به علوم اربعه — حساب، جغرافیا، نجوم، و موسیقی — می‌رسید. تنها بعد از اکتساب این مقدمات بود که طلبه استحقاق تحصیل فلسفه الهیات را پیدا می‌کرد. جالب است که این موضوعات مقدماتی نه تنها مادی و خاکی، بلکه علمی نیز بودند، از این لحاظ دانشگاه‌های مسیحی از الگوی اسلامی دنباله روی می‌کردند.^{۲۶}

تاسیس دانشگاه‌ها در اروپا در قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی آغاز شد، یعنی قرن ششم و هفتم اسلامی، که سال‌ها بود در کشورهای اسلامی دانشگاه‌هایی برپا شده بود. عوامل پیدایش دانشگاه‌ها در اروپای قرون وسطی عبارت بوده است از: مدارس کلیسا و دیرها، آشنایی و حشر مسیحیان با مسلمانان و سازمان‌های آنها، جنگ‌های صلیبی، ورود علوم و معارف از اسپانیای اسلامی به اروپای غربی، ازدیاد طالبین تحصیل حقوق، طب، و الاهیات، پرداختن به تحصیلات آزادگان و غیره علم و حکمت یونان مدت چند قرن از سرزمین‌های مسیحی رخت برپست، و بر خلاف آن، در ممالك اسلامی بازار گرمی داشت. جنگ‌های صلیبی و حشر با اعراب و یهودیان اسپانیا، اروپاییان را با علوم و معارفی که در ممالك اسلامی رشد یافته بود آشنا کرده بود.^{۲۷}

چند توضیح

۱- یکی از عوامل پیدایش دانشگاه‌های اروپا را مدارس کلیسا و دیرها دانسته‌اند. در پیش گفتیم که نخستین بار که روحانیون مسیحی رو به تحصیل علم و سواد آوردند، زیر نفوذ اسلام بودند. در این مورد باید به سخنان جان برنال محقق مسیحی رجوع کرد: «می‌بایست به کشیشان فکر کردن و نوشتن را یاد داد»، همین‌گونه سخنان فروغی و....

۲- حقوق و طب و الهیات، که ازدیاد طالبین تحصیل در این رشته‌های علوم نیز از عوامل تاسیس دانشگاه‌های اروپا شمرده‌اند در پیش دانستید که متخذ از اسلام است. طب اسلامی از منابع عمده طب مسیحی بود، و فلسفه و الاهیات اسلام، سرچشمه اصلی فلسفه اسکولاستیک.

۳- دربارهٔ تحصیلات آزاد یا هنرهای آزاد چنین آمده است: تحصیلات آزاد^{۲۸} (اصطلاحی که اصلاً به معنی تحصیلات شایستهٔ انسان آزاد بود) در قرون وسطی مشتمل بود بر: مرحلهٔ ثلاثی یا مواد سه گانه (صرف و نحو، منطق، بلاغت)، و مرحلهٔ رباعی یا مواد چهار گانه (حساب، هندسه، نجوم، موسیقی)^{۲۹} که قبلاً خاطر نشان شد.

این نظام، اگر به گونه‌ای سابقه‌ای داشت، آنچه در قرون وسطی زیر عنوان مرحلهٔ ثلاثی و مرحلهٔ رباعی منتقل به جهان غرب و مسیحی شد، به صورتی مقتبس از اسلام و سازمان‌های آموزشی مسلمین بوده است. در ضمن قید آزاد در تحصیل (تحصیلات شایستهٔ انسان آزاد)، حاکی از نوعی محدودیت در طلب علم و رعایت حدود و طبقات است. و می‌بینید که درست در جهت عکس نظام تربیتی اسلام قرار داشته است. اسلام علم را همگانی کرد و بسیاری از دانشمندان، فقیهان، محدثان در اسلام که حتی بر خلفا ناز می‌فروختند و حکم می‌کردند، از موالی بوده‌اند. در مسیحیت، زیر تاثیر اسلام، آن قید هم تا حدود قابل ملاحظه‌ای القا شد.

پ: کتاب‌های درسی. کتاب‌های درسی دانشگاه‌های یاد شده، تا چند سده، از میان کتاب‌های مسلمین انتخاب می‌شد، یا به صورت ترجمه یا تالیف‌هایی مبتنی بر ماخذ و علوم اسلامی. زیرا در میان مسیحیان، تا پیش از آشنایی با کتاب‌های اسلامی، تعلیمی هم اگر صورت می‌گرفت، به وسیلهٔ خطابه و مباحثه صورت گرفت، چون کتاب بسیار نادر بود.^{۳۰}

در این جا می‌خواستم فهرستی کامل از کتاب‌های مسلمین که در غرب، در رشته‌های مختلف علوم، درسی بوده است بیاورم، و هم آمار دانشگاهی که این کتاب‌ها در آنها تدریس می‌شده است، و هم طول زمانی این امر که گاه به چند قرن کشیده است، لیکن این مجال را نیافتم، از این رو نمونه‌ای چند از آنها را یاد می‌کنم این کتاب‌ها برخی متن درسی و برخی معلومات کنار درسی و تکمیلی بوده است، در رشتهٔ موضوع کتاب، البته با توجه به سبیل عظیم کتاب‌هایی که از عربی ترجمه شده است - به برخی از آنها اشاره کردیم - درسی شدن بخش عمده‌ای از آن متون و مورد استفاده قرار گرفتن همهٔ آنها امری مسلم است:

خوارزمی	کتاب الحساب
بنی شاکر	مساحة الاشكال
ابومشعر بلخی	رسائل
فرغانی	هیئت
عبدالرحمان صوفی	صورالکواکب
کندی	مناظر و مرايا
ادریسی	نزهة المشتاق
ابوالقدا	تقویم البدان
ابن بيطار	مفردات
رازی	الحاوی
رازی	طب منصوری
ابن سینا	قانون
ابن هیثم	المناظر
جابر بن افلاح	اصلاح مجسطی
ابوالقاسم زهراوی	کتاب جراحی (التصريف)
ابن حزمه ^{۲۱}	تقویم الابدان
ابن رشد	کلیات
فارابی	رسایل
ابن سینا	رسائل
ابن باجه	کتاب موسیقی
غزالی	مقاصد الفلاسفه

کتاب‌هایی را که مسلمین، پس از اطلاع از معارف قدیم و فرهنگ کلاسیک، و اصلاح اشتباهات کتاب‌های پیشینیان و تکمیل آن‌ها و پدید آوردن روش‌های علمی، خود با ابتکار خویش تالیف و تصنیف کردند، بزرگ‌ترین پایه‌های نهضت علمی اروپا شد. این کتاب‌ها اروپا را توان داد تا راه ترقی و تحول و تکامل را بی‌یابد. این کتاب‌ها تا سده هیجدهم مرجع دانشگاه‌های اروپا بود و تا هم اکنون نیز خاور شناسان به این کتاب‌ها مراجعه می‌کنند و

درباره آنها به تحقیق می‌پردازند، ترجمه می‌کنند، و درباره آنها و مطالب آنها کتاب می‌نویسند.^{۲۲}

جالب توجه است که حتی درباره آداب یادداشت کردن متن دروس و یادداشت برداشتن، و دادن گواهی‌نامه به دانشجو و امثال این امور — که لازمه يك نظام علمی است — از کتاب‌های مسلمین استفاده بسیار بردماند و پارمائی از آنها را ترجمه کردماند، مانند ادب الاملاء و الاستملاء از عبدالکریم سمعانی، ترجمه به آلمانی، الاجازه فی فنون التدريس عند الاسلام، ترجمه به فرانسه. پاریس (۱۸۵۵).

برپایی مدرسه‌ها در جهان اسلامی

فتح بغداد به دست سلجوقیان^{۲۳} سر فصلی بود در پیکار با تشیع آنجا. عقاید شیعه که به دست دودمان بویه آبیاری شده بودند دیری در بغداد نپایید. روشی که سلجوقیان در جای‌گزینی شیوة تفکر سنی، به جای مسلک خاص شیعه، پی گرفتند يك تبلیغ متقابل بود. پس برای آموزش مواد دینی می‌بایست مدرسه‌ها و دانشسراها ساخته و پرداخته می‌شدند. به زودی پس از روی کار آمدن این دودمان، نظام‌الملک^{۲۴}، وزیر آلب ارسلان و ملک‌شاه، به این تصور جامه عمل پوشاند. نظام‌الملک مدرسه‌هایی شکوهمند پی افکند که در بغداد، نیشابور و بسیاری شهرهای دیگر پس از او به نام این وزیر — نظامیه — خوانده شدند.

بنیاد مدرسه‌ها بدین منظور هرگز پس از آن درنگ نپذیرفته است، ولی از میان همه دنبال‌مروان نظام‌الملک در این زمینه هیچ کدام از نورالدین زنگی، نخستین پایه‌گذار مدرسه‌ها در دمشق، بر جسته‌تر نبودند^{۲۵} نورالدین در ۵۵۱ هجری به تخت نشست و پس از آن آغاز به برپایی مدرسه‌ها در شهرهای مهم سرزمین خود کرد و تا دم مرگ در ۵۶۹ این کار را پی گرفت.

در روزگار فرمانروایی ایوبیان، مصر با شیوهای از مدرسه‌ها آشنا شد و در سراسر زمین زیر فرمان نورالدین مدرسه‌های بسیاری ساخته شد. شاهان، شاهپوران، شاهدختان، بازرگانان و حتی خدمت‌گزاران به ساختن و بنیاد مدرسه‌ها و پشتیبانی از فرهنگ و آموزش دلبستگی نشان دادند و نقش بازی کردند.^{۲۶}

ستونی از نام مدرسه‌های مهم که در زیر آمده است طرحی را که در بالا گفته شد پی خواهد گرفت:

مدرسه‌های نظام‌الملک

ابوشامه می‌نگارد: «مدرسه‌هایی که نظام‌الملک ساخت در سراسر جهان زبانزدند. هیچ شهر و روستایی از این مدرسه‌ها تهی نیست. حتی در جزیره ابن عمر که در گوشه دور دستی از جهان قرار گرفته است و چندان سرنشینی ندارد، مدرسه‌ای بزرگ ساخته شده است که اکنون (در روزگار ابوشامه) آن را مدرسه رضی‌الدین می‌خوانند.»^{۲۷}

عمادالدین اصفهانی می‌گوید: «در هر شهری که نظام‌الملک مردی دانشمند می‌یافت، بی‌درنگ، مدرسه‌ای برای او می‌ساخت تا در آنجا به تدریس پردازد، و در آمدی از وقف بدان ویژگی می‌داد و آن را به کتابخانه‌ای می‌آراست.»^{۲۸}

جمله‌هایی بسیار از این دست در منابع گوناگون نوشته آمده است،^{۲۹} ولی سبکی نام شهرهای زیرین را که نظام‌الملک در آنجا مدرسه‌ای ساخته بود و با سامان و نظم خوب آن‌ها را وقف کرده بود می‌آورد: بغداد، بلخ، نیشابور، هرات اصفهان، بصره، مرو، آمل و موصل....

با همه این‌ها، سبکی بیان خود را با این سخن به پایان می‌برد که: «گویند نظام‌الملک در هر شهری از عراق و خراسان یک مدرسه ساخت.»^{۳۰}

نظامیه بغداد بهترین و مهم‌ترین مدرسه‌های نظامیه بود که در سال ۴۵۷ بر کناره دجله ساخته شد. سازنده آن ابوسعید صوفی بوده ساختمان مدرسه در ۴۵۹ هجری به پایان رسید و در همان سال آغاز به کار کرد و تنی چند از پرچم‌داران دین در آنجا خانه گزیدند، شیخ ابواسحاق شیرازی به تدریس در آنجا پرداخت و به بازسازی دانش، پرده از روی حق کنار زد، به شرح ریشه و شاخ و برگ و بن، و روشن ساختن دلیل‌های شرعی و گونه‌های آن دست یازید.^{۳۱}

مدرسه‌های نورالدین زنگی

بسیاری از کتاب‌ها به دانستنی‌هایی کلی درباره مدرسه‌هایی بی‌شمار که به

دست نورالدین در شهرهای گوناگون سوریه بنیاد یافتند بسنده می‌کنند. با همه این‌ها، چنان‌که گفته شد نورالدین نخستین کسی بود که مدرسه‌ای در دمشق ساخت. سرچشمه‌هایی که در دست داریم تصویر روشنی از مدرسه‌های مهم نورالدین را برابرمان می‌گسترانند - در کشورهای مسلمان تقریباً همه طبقات مردم خود را موظف به ساختن مدرسه می‌دانستند. برای مثال و به شکل نمونه، مدارس را که طبقات مختلف در مصر و شامات ساختند ذکر می‌کنیم:

نام مدرسه	منبع
در دمشق:	دارالنوریه
	نُعیمی: تاریخ المدرس، ج ۱، ص ۹۹
	الصلاحیه
	همان: ج ۱، ص ۳۳۱.
	العمادیه
	همان: ج ۱، ص ۴۰۷.
	الکلاسه
	همان: ج ۱، ص ۴۴۷.
	النوریه الکبری
	همان: ج ۱، ص ۶۰۶.
در حلب:	النوریه الصغری
	الحلویّه
	همان: ج ۱، ص ۶۴۸.
	اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۴۷۱.
	الدرا المنتخب، ص ۱۱۵.
	اعلام...، ج ۲، ص ۷۵، الدر...، ص ۱۱۰.
	اعلام...، ج ۲، ص ۷۶، الدر...، ص ۱۱۱.
	اعلام...، ج ۲، ص ۷۶.
در دیگر شهرها:	المصرونیه
	النوریه
	الشیعییه
	تفرج الکروب، ص ۱۶۵
	دستنویس در کتابخانه
	دانشگاه کیمبریج
در بعلبک	یک مدرسه
	تاریخ المدرس، ج ۱، ص ۴۰۱.

مدرسه‌هایی که در روزگار ایوبیان ساخته شدند:

الف: مدرسه‌های ساخته شده به دست شاهان:

۱ - در مصر:

مدرسه	پایه گذار	منابع
ناصریه - در کنار مسجد عتیق صلاح الدین		الخطط، ج ۲، ص ۳۶۳ و ابن دقماق، ج ۴، ص ۹۳. الخطط، ج ۶، ص ۳۱۴.
قمحیه	صلاح الدین	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۴ و ابن دقماق، ج ۴، ص ۹۵.
سیوفیه	صلاح الدین	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۵.
ناصریه در «قرافه»	صلاح الدین	الخطط، ج ۶، ص ۳۰ و حسن المحاضره، ج ۲، ص ۱۵۷.
ملك عادل	العادل	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۵.
کاملیه	الکامل	الخطط، ج ۲، ص ۳۷۵ و حسن المحاضره، ج ۲، ص ۱۵۹.
صالحیه	صالح نجم الدین ایوب	الخطط، ج ۲، ص ۳۷۴ و حسن المحاضره، ج ۲، ص ۱۹۵.
۲- در بیت المقدس:		
صلاحیه	صلاح الدین	الانس الجلیل، ج ۲، ص ۳۹۳.
افضلیه	افضل پسر	الانس الجلیل، ج ۲، ص ۳۹۷.
صلاح الدین		
نحویه	معظم عیسی	الانس الجلیل، ج ۲، ص ۳۸۶.
۳- در دمشق:		
صلاحیه	صلاح الدین	تاریخ المدرس، ج ۲، ص ۱۰.
عزیزیه	عزیز پسر	همان، ج ۱، ص ۳۸۲.
	صلاح الدین	
ظاهریه برآید	ظاهر پسر	همان، ج ۱، ص ۴۳۰.
	صلاح الدین	
العادل لله الکبری	العادل	همان، ج ۱، ص ۳۵۶ و ابن طولون، ص ۱۴۳.
معظمیه	معظم عیسی	نعیمی، ج ۱، ص ۵۷۹.

دارالحديث اشرفيه موسى فرزند العادل نعيمی، ج ۱، ص ۴۷.

براید

عزیزیه عزیز فرزند العادل همان، ج ۱، ص ۵۴۹.

ب: مدرسه‌هایی که به دست بزرگان (شاهپوران، شاهدختان، وزیران و امیران) ساخته شدند:

مدرسه	پایه گذار	مقام	منبع
۱- در مصر:			
قطبيه	قطب‌الدین خسرو	امیر	الخطط، ج ۳، ص ۳۶۵.
منازل عز	تقی‌الدین عمر	امیر ایوبی	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۴.
دو مدرسه	تقی‌الدین عمر	امیر ایوبی	ابن دقماق، ج ۲، ص ۱۹۳.
در قیوم			الخطط، ج ۲، ص ۳۶۴.
فاضلیه	القاضی الفاضل	وزیر	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۶ و ج ۴، صص ۹۴-۹۵.
آزگشیه	سیف‌الدین	امیر ایاز کوچ	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۷.
سیفیه	سیف‌الدین ایوب	امیر ایوبی	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۸.
عاشوریه	عاشورا دختر سارخ و زن امیر	شاهدخت ایوبی	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۸.
قطبيه	عصمت‌الدین شاهدخت دختر العادل	ایوبی	همان، ج ۲، ص ۳۹۱.

شریفیه	شریف فخرالدین	امیر	همان، ج ۲، ص ۳۴۷.
صاحبیه	عبدالله بن هی	وزیر	همان، ج ۲، ص ۳۷۱.
فخریه	فخرالدین بارومی	استاندار کامل (ایالت)	همان، ج ۲، ص ۳۶۷.
صیرمیه	جمالالدین پسر ضیرم	امیر	همان، ج ۲، ص ۳۶۸.
فائزیه	شرفالدین	وزیر هبتالله	همان، ج ۲، ص ۳۶۵ و ابن دقماق، ج ۲، ص ۹۲.

۲- در بیت المقدس

مدرسه	پایه گذار	مقام	منبع
میمونیه	میمون پسر عبدالله	امیر	الانس الجلیل، ج ۲، ص ۳۹۹.
بدریه	بدرالدین فرزند ابوالقاسم	امیر	همان، ج ۲، ص ۳۹۸.

۳- در دمشق:

مدرسه	پایه گذار	مقام	منبع
صاحبیه	ربیعہ دختر نجم الدین	شاهدخت ایوبی	نعمی، ج ۶، ص ۷۹.
فرخشاهیه	فرخشاه، پسر شاهنشاه	امیر ایوبی	همان، ج ۶، ص ۵۶۱.
عذراویه	عذرا، دختر نورالدین	شاهدخت ایوبی ایوبی	همان، ج ۲، ص ۳۷۳.
تقویه	تقی الدین	امیر ایوبی	همان، ج ۱، ص ۲۱۶.
شامیه برانیه	ستالشم دختر نجم الدین	شاهدخت ایوبی	همان، ج ۱، ص ۳۷۷.

شامیه جوانیه	سِت‌الشام،	شاهدخت ایوبی	همان، ج ۱، ص ۳۰۱.
	دختر نجم‌الدین		
مردانیه	خاتون عزیزه	همسر اعظم	همان، ج ۱، ص ۵۹۲.
بَهَنَسِیَه	مجدالدین بَهَنَسِی	وزیر	همان، ج ۱، ص ۲۱۵.
			القلائد الجوهریه، ص ۱۰۲.
اتابکیه	خاتون دختر	همسر اشرف	نعمی، ج ۱، ص ۱۲۹ و
	عزالدین		القلائد ...، ص ۱۰۲.
عزیه برانیه	عزالدین اعظمی	نماینده شاه	نعمی، ج ۱، ص ۵۵.
		در سَرحد	
عزیه جوانیه	عزالدین اعظمی	نماینده شاه	همان، ج ۱، ص ۵۵.
		در سَرحد	
حنفیه	عزالدین اعظمی	نماینده شاه	همان، ج ۱، ص ۵۵۷.
		در سَرحد	

پ: مدرسه‌هایی که توده مردم ساختند:

۱- در مصر:

مدرسه	پایه‌گذار	مقام	منبع
ابن آرسوفی	عبدالله ارسوفی	بازرگان	الخطط، ج ۲، ص ۳۶۹.
مسروریه	مسرور صفدی	خدمت‌گزار	همان، ج ۲، ص ۳۷۸.
صفدی	حسام‌الدین قلیماز	بنده آزاد شده	همان، ج ۲، ص ۳۶۵.
زنویه			
ابن رشینی	مسافزانی از تکرور	بنده آزاد شده	همان، ج ۲، ص ۳۶۵.

۲- در دمشق:

مدرسه	پایه گذار	مقام	منبع
عصرونیه	شرف الدین، پسر اشرف	قاضی القضاة	نعمی، ج ۱، ص ۳۹۸.
فلکیه	فلک الدین سلیمان	برادر ناتنی پادشاه العادل	همان، ج ۱، ص ۴۳۱.
اقبالیه	جمال الدین اقبال	بنده آزاد شده	همان، ج ۱، ص ۲۵۸.
مسروریه	شبل الدین کافور	خدمت گزار	همان، ج ۱، ص ۴۵۵.
عمریه	ابو عمر مقدسی	قاضی القضاة	همان، ج ۲، ص ۱۰۰.
دارالحديث	شرف الدین پسر عروہ	فقیه	همان، ج ۱، ص ۸۲.
رواحیه	رکن الدین، پسر رواجه	بازرگان	همان، ج ۱، ص ۲۱۵.
صارمیه	صارم الدین، فرزند ازبک	بنده آزاد شده	همان، ج ۱، ص ۳۲۶.
شبلیه ^{۴۲} برانیه	شبل الدین کافور	خدمت گزار	همان، ج ۱، ص ۵۳۰.
رکنیه	رکن الدین منکورس	بنده آزاد شده	همان، ج ۱، ص ۲۵۳.
دولعیه	جمال الدین دولعی	فقیه	همان، ج ۱، ص ۲۴۲.
دماغیه	همسر شجاع الدین، پسر دماغ	فقیه	همان، ج ۱، ص ۲۳۶.

مدرسه های پزشکی:

دخواریه	مذهب الدین دخوار	پزشک	همان، ج ۲، ص ۱۲۷.
دُنیسریه	عماد الدین دنیسری	پزشک	همان، ج ۱، ص ۱۳۳.

یادداشت

(۱) شاید خواننده از کمی مدرسه های پزشکی به شگفت آید، ولی باید به یادداشت که پژوهش های پزشکی بیشتر در بیمارستان ها انجام می گرفت، برای نمونه، ابن اصیعه بیان می کند که پزشک ابوالمجدبن عبدالحکم (سده ششم

هجری) پیوسته در ایوان بیمارستان نورالدین می‌نشست و به بسیاری از شاگردان طب پزشکی می‌آموخت.^{۴۲} این کار در بیمارستان منصوری قاهره نیز انجام می‌گرفت، آنجا که رئیس پزشکان در جای معینی می‌نشست و به تدریس طب می‌پرداخت. برای آگاهی از بیمارستان‌های بی‌شمار در جهان اسلامی نگاه کنید به ابن العبري، ابن جبیر و مقریزی در الخطط.^{۴۳}

(۲) دکتر احمد شبلی می‌گوید: «مدرسه نوریه کبری در دمشق را به عنوان نمونه‌ای از مدرسه‌های مسلمانان در سده‌های میانه برگزیدم. این مدرسه را در سپتامبر ۱۹۵۰ دیدار کردم و در آنجا به پژوهش نشستم.»^{۴۵}

مدارس نظامیه - روش و نقش آنها

اوضاع سیاسی، مذهبی، و فرهنگی دوران خواجه نظام الملک: تاسیس مدارس نظامیه همزمان با دوران سلطنت آلب ارسلان دومین پادشاه بزرگ سلجوقی و ایام شکوفایی حکومت این دودمان بر قسمت وسیعی از دنیای اسلام مقارن بوده است. اغلب مورخان، حسن بن علی بن اسحاق ملقب به خواجه نظام الملک را از دهقانان طوس شمردماند. خواجه در ۴۵۵ هجری به صدارت منصوب شد و قریب سی سال زمام امور کشور را به دست داشت و از ترکستان چین تا عدن تحت لوای او بود.

خواجه از فضلا بود و سیاست‌نامه او از شاهکارهای زبان فارسی است. خواجه در ابتدا نویسندگی می‌کرده است. او در ۴۸۵ هجری کشته شد و آرامگاهش در اصفهان است. خواجه نظام الملک مردی مدیر و کاردان و رئوف بود و عنصر مهم در پایداری ترکمانان سلجوق به خصوص آلب ارسلان بود.

سیاست خواجه در برانداختن دشمنان و مخالفین مذهبی خود، به اقدامات نظامی ختم نمی‌شد. او معتقد بود که می‌بایست آنان را از طریق فرهنگی و تبلیغاتی نیز مغلوب کرد و در این مبارزه باید روش خود آنان را در پیش گرفت و همین اعتقاد بود که خواجه را بر آن داشت تا طرح تاسیس مدارس نظامیه را بریزد و آن را عمل کند و در واقع خواجه با این عمل مآل‌اندیشی و عمق اندیشه خویش را ظاهر ساخته بود و در این راه تنها به اقدامات عاجل و سطحی که همان اقدامات سیاسی و نظامی باشد بسنده نکرده بود.

حال چرا خواجه را مؤسس و بنیان‌گذار تاسیس مدارس می‌دانند؟
اولاً: قبل از خواجه نظام الملک، تاسیس مدارس، خواه به وسیله دانشمندان اسلامی و خواه از طرف شاهان و خلفا و ارکان دولت، همه جنبه خصوصی و ملی داشته و نه دولتی.

ثانیاً: تعداد آن‌ها محدود بود و برای تدریس يك دانشمند یا يك فقیه و استفاده معدودی طلاب دایر می‌شد.

ثالثاً: راتبه و مستمری مدرسان و طلاب اگر هم سابقه داشته، تقریباً نادر و استثنایی بود و از محل هزینه شخصی و موقوفات خصوصی افراد خیرخواه تأمین می‌شده است. به همین جهت انگیزه خواجه در ایجاد مدارس نظامیه شامل دو اصل کلی است:

اول توجه و علاقه خاصی که این رجل مذهبی و متعصب به علوم دینی داشته و اصولاً هر موضوعی را با دیده مذهبی می‌نگریسته است.

دوم جانبداری شدیدی از مذهب شافعی و اشاعه طریقه اشعری که خود از پیروان سرسخت و متعصب آن بوده است.

پیش از تاسیس نظامیه‌ها، مرکز علمی و درمانی جندی‌شاپور واقع در شمال غربی خوزستان (تاسیس یافته در عصر شاپور اول ساسانی) بیت‌الحکمه بغداد یا خزانه‌الحکمه در شهر بغداد، مرکز خلافت عباسیان تاسیس یافته در زمان هارون الرشید) و جامع الازهر، دارالحکمه قاهره (تاسیس یافته در ۳۶۱ ه. ق.) بوده است.

در جای دیگر می‌خوانیم که «قبل از آن تا حکومت عباسیان حتی يك مدرسه، در دربار وجود نداشته است تا آن‌که در سال ۴۰۰ هجری الحاکم بامرالله دانشگاه بزرگی در قاهره پایتخت مصر تاسیس کرد و آن آموزشگاه عمومی چو مشعل فروزان راهنمای سران و بزرگان دولت‌های دیگر اسلامی شد.

در باب تحولات سیاسی و فرهنگی قرون پنجم تا هفتم هجری قمری در قسمتی از دنیای اسلام در کتاب مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن آمده است:

«یکی از رویدادهای مهم تاریخی در این دوره جنگ‌های صلیبی بود که حدود دویست سال^{۱۶} و در بلاد شام و مصر و آسیای صغیر با شدت و ضعف

ادامه داشته است. در خلال این جنگ‌ها بین دو ملت اسلام و مسیحیت به موازات ارتباط نظامی، تلاقی افکار و تبادل اندیشه نیز وجود داشته و به نظر بسیاری از صاحب‌نظران دنیای غرب، طی این دوره نسبتاً طولانی بسیاری از آداب و فنون را از مسلمین فرا گرفتند و چنان‌که در جای خود اشاره شد یکی از این موارد تأثیر مدارس عالی اسلامی به ویژه همین نظامیه‌ها بر دانشگاه‌های قدیم اروپا بوده است.^{۴۷}

این مدارس مشهور را وزیر و نویسنده نام‌آور ایرانی خواجه نظام‌الملک در چند شهر از قبیل بلخ و نیشابور و طوس و هرات و اصفهان و بصره و مرو و آمل طبرستان و در موصل و بغداد بنا کرد و مهم‌تر و معتبرتر از همه آنها نظامیه بغداد بود که به فرمان خواجه از سال ۴۵۷ تا ۴۵۹ بنا شد و موقوفاتی برای وظیفه و راتبه و مستمری برای مدرسان و محصلان و خدمه و مخارج دارالشفاء و کتابخانه آن معلوم شد. خواجه برای بنای باشکوه این مدرسه ۲۰۰۰۰۰ دینار از مال شخصی خود صرف کرد و می‌گویند که شش هزار شاگرد در آن به آموختن فقه و تفسیر و حدیث و صرف و نحو و لغت و ادب و امثال آنها اشتغال داشتند.

مدرسان و دانشجویان این مدرسه همواره از بزرگان علم و ادب شناخته می‌شوند و از میان آنها گسانی، مانند خطیب تبریزی و امام محمد غزالی و ابواسحاق شیرازی و امثال آنان بسیار مشهور بودند. این مدرسه از عهد خواجه تا چند قرن در عالم اسلامی شهرت داشت و تولید آن با اعقاب خواجه بوده است و آنان تا اواسط قرن هفتم مستقیماً در حفظ و نگاهداشت این مدرسه دخالت داشتند و بعد از آن اداره مدرسه به دست فرمانروایان بغداد افتاد. با تاسیس نظامیه، نهضتی بزرگ در کشورهای اسلامی برای ایجاد مدارس پیدا شد.^{۴۸}

مدارس و مراکز علمی که به دستور خواجه در سرزمین‌های شرقی اسلامی و قلمرو سلجوقیان تاسیس شد ظاهراً بر دو گونه بوده است:

یکی مراکزی که در حکم مدارس ابتدایی و متوسطه این زمان بوده و عموماً در شهرهای کوچک و قرای پرجمعیت دایر شده است. دیگر مدارس بزرگی که به منزله دانشگاه‌ها در مراکز تعلیمات عالیه امروزی بوده و با امکانات وسیع و تشکیلات گسترده‌ای تاسیس شد و به سبب انتساب به نظام‌الملک به عنوان نظامیه

مشهور شد. طرح تأسیس این مدارس را خواجه در سال‌های نخستین وزارت خود در دوران پادشاهی آلب ارسلان در یازده شهر به مورد اجرا در آورد.^{۴۹}

مشخصات ساختمانی و وسعت نظامیه

نظامیه بغداد از نظر زیبایی و کاشی‌کاری و نظام ساختمانی در نوع خود بی‌نظیر و زیانزد و از بزرگ‌ترین مدارس دنیا بوده است. این بنای مجلل و با شکوه اعجاب کسانی را که از غرب اسلام به بغداد آمده و از آن دیدن کردند بر انگیزته است. ابن جُبیر اندلسی که در سال ۵۸۰ ه. ق. از این مدرسه بازدید کرده نوشته است: «مدرسه در ۵۰۶ ه. ق. تجدید بنا شد و در بین سی مدرسه، نظامیه بغداد از همه بزرگ‌تر و زیباتر بود.» ظرافت و زیبایی مدرسه چنان عالی و خیره‌کننده بود که تا دیرگاهی پس از تأسیس مدرسه مجلل مستنصریه در ۶۳۱ ه. ق. و سقوط بغداد در ۶۵۶ ه. ق. و تا سال‌های ۷۲۸ ه. ق. که ابن بطوطه از آن دیدن کرده به نظر وی کاملاً بی‌همتا بوده است.

متأسفانه امروز اثری از دارالعلم نظامیه برجای نمانده است تا بتوان از روی آن نقشه و موقعیت صحیح آموزشگاه بزرگ اسلامی را به دقت تعیین کرد ولی در هر حال نگارش چند سطر برای اطلاع، خالی از فایده نخواهد بود.

مدرسه نظامیه بغداد در قسمت آباد و پرجمعیت شرقی در کنار رود دجله در بهترین محل و در نزدیکی کاخ‌های خلافت ساخته شد و خواجه برای جلوه دادن شکوه و جلال مدرسه دستور داده بود تا بازار بسیار بزرگی نیز در نزدیکی آن دایر کنند... ولی چه اندازه جای تأسف است که آن‌سان که پیش آمده‌های روزگار بسیاری از دولت‌ها و علوم و فنون اسلامی را تباه ساخت، همان‌گونه آن دارالعلم بدان عظمت در صحایف روزگار نابود شد.^{۵۰}

محل تشکیل جلسات درسی در این نظامیه نظیر تالارهای بزرگ سخنرانی و مراکز علمی این زمان بوده است. نوزده تن از علما و عرفا در آن تدریس می‌کردند که مشهورترین آنان امام الحرمین جوینی است، از بزرگان ائمه شافعیه خراسان و نخستین استاد نظامیه نیشابور بوده و تحت نظارت پدر خود و شاگرد او بوده است.

در مورد مدارس نظامیه بغداد در کتاب مدارس نظامیه، می‌خوانیم: نظامیه

بغداد دارای فضای وسیع و ایوان‌های بزرگ مخصوص اقامت فقها و مدرسان، مسجد، غرفه مخصوص مؤذن و دربان و کتابخانه و مخازن لوازم سوخت و روشنایی و دیگر مایحتاج بوده است. برای این منظور قسمت اعظم اراضی مسکونی و خانه‌های قسمت شرقی بغداد در ساحل دجله در محلات معروف به «شرعه الزوایا» و «باب الشعیر» و «دربالزعفرانی» خراب شد و با آن‌که خواجه مبالغ زیادی جهت خریداری این اماکن اختصاص داده بود این امر موجب نارضایتی و اکراه بسیاری از صاحب‌نظران این خانه‌ها شد و این کار را نوعی غصب دانستند و همین امر موجب شد که شیخ ابواسحاق شیرازی، مدرس پرهیزگار مدرسه، ابتدا از تدریس در این مکان سرباز زند.

درباره مساحت زیربنا و فضای مدرسه، تنها شاهی که ذکر شده تحدیدی است که به هنگام ازدیاد جمعیت در مجلس پرشور وعظ اردشیر عبادی واعظ نظامیه به عمل آمد. این واعظ شهر در شوال ۴۸۶ ه. ق. در نظامیه بغداد به وعظ نشست. امام محمد غزالی مدرس دانشمند نظامیه در این مجلس حضور یافت و صحن مدرسه و رواق‌ها و غرفه‌ها و خانه‌های اطراف و پشت بام‌ها از انبوه جمعیت حاضر موج می‌زد. تعداد حاضرین را سی هزار نفر تخمین زدند. طول و عرض زمینی که به وسیله مردم اشغال شده بود پیمودند ۲۰۰۴۰ متر برآورد شد. البته قسمتی از این مساحت زمین‌های اطراف نظامیه را نیز شامل می‌شده است. نظامیه دارای کتابخانه بزرگ نیز بوده است.

تأثیر نظامیه‌ها در فرهنگ‌ها و تعلیم و تربیت ایران، اروپا، و سایر نقاط جهان

مدارس نظامیه صرف نظر از جنبه‌های علمی به خاطر توجه خاص به برنامه‌های مذهبی و انعقاد مجالس پر شور وعظ و مناظره و مجادلات مذهبی علاوه بر علما و دانشمندان، توجه ارباب دولت و سیاست و صاحبان مشاغل و عامه مردم را به سوی خود معطوف داشته است و به زودی دارای چنان شهرتی شد که قبله‌گاه علما و فقها در سراسر دنیای اسلام شد.

این مدارس به جهت پرداخت مستمری به مدرسین و طلاب، اثر مطلوبی در پیشرفت علم داشت.

اینک به پارهای از تأثیرات مثبت تأسیس این مدارس می‌پردازیم:

۱- پیشرفت علوم دینی به‌ویژه مذهب شافعی:

توجه بیش از حد نظام الملك به اشاعه شافعی یکی از مهم‌ترین اهداف خواجه در تأسیس مدارس نظامیه بوده است. جانب‌داری خواجه از مذهب شافعی و حمایت سلاطین سلجوقی و خلفای بغداد بیش از پیش راه را برای توسعه معارف اسلامی باز کرد و باعث پیشرفت و ترقی فن خطابه، جدل، اصول و کلام شد و علم خلاف که یکی از مراحل مهم درسی نظامیه را تشکیل می‌داد، مدرسان و فقهای این مدارس را بر آن داشت که در سایر مذاهب نیز غور و بررسی کنند.^{۵۱} هم اکنون نیز کتب غزالی رایج‌ترین کتب درسی طلاب و فقهای شافعی است. آثار مفید این عهد نه تنها در گسترش علوم مذهبی مؤثر بود، بلکه در افکار غربی‌ها نیز اثر گذاشته است.

۲- نهضت تأسیس مدارس دولتی و ملی:

با این که خواجه نظام الملك از تأسیس نظامیه‌ها، جز تأیید مذهب شافعی و مبارزه سرسختانه با تبلیغات وسیع اسماعیلیان هدفی دیگر نداشت و مدارس او به امور مذهبی و علمی که این مواد را شامل می‌شد محدود و محصور بود، همین اقدام موجب تحولی شگرف در زمینه تأسیس روزافزون مراکز علمی و مدارس شد که برخی از آنها پا را از دایره بحث و تحقیق پیرامون مسائل مذهبی فراتر نهاده و در سایر علوم و فنون نیز کمابیش فعالیت‌هایی را آغاز کردند. این امر باعث شد که اکثر حکام و سلاطین به فکر ساختن مدارس افتادند و برای فارغ التحصیلان نظامیه‌ها ارزش زیادی قایل بودند و برای هر کدام مدرسه‌ای در شهرستان‌ها ساخته شد.^{۵۲}

شکی نیست که نظامیه بغداد و دیگر مدارس نظامیه‌الگویی شدند جهت نظام اداری و آموزشی و برخی رشته‌های علمی دارالعلم‌های قدیم اروپایی.

سالرنو ایتالیا قدیمی‌ترین دانشگاه اروپا از تأثیر مدارس اسلامی خالی نبوده است. مراکز بزرگ دیگر مانند دانشگاه بولونیا در ایتالیا و نیز دانشگاه‌های مونپلیه و آکسفورد که همه بعد از قرن دوازده میلادی به وجود آمدند تأسیس

آنها مدتی بعد از دانشگاه‌های اسلامی بوده است. حتی بعضی از رسوم و الفاظ جاری در دانشگاه‌های اروپا مانند قرائت، سماع، و اجازه، و حتی لفظ غریب بحق‌الروایه به نظر برخی از محققان از رسوم و الفاظ مشابه معمول اسلامی اقتباس شده است.

گیوم می‌نویسد: «اگر دروسی را که مسلمین در قرن یازده و دوازده میلادی می‌خواندند با آنچه محصلین مسیحی در این قرن می‌خوانند مقایسه کنیم می‌بینیم وجه تشابه بین آنها بیش از چیزی است که در ذهن ماست. همان تحصیل و مطالعه مرتب و منظم، ارتباط استاد با شاگرد، مسئله حقوقی و جیره و اوقاف، انتظام و دیسپلین، درجه و گواهی نامه‌های تعلیم و تربیت، و فعالیت‌های زندگی دانش‌آموزی محققاً در مراکز تحصیلی شرق و غرب مانند بغداد و اکسفورد و بیش و کم یکی بوده است و با اقتباس عناوینی چون استادیار، دانشیار و استاد، که امروزه استعمال می‌کنند، همان است که در نظامیه‌ها با لقب معید، نایب و مدرس استفاده کرده‌اند و حتی لباس سیاه پوشیدن و به هنگام درس بر روی صندلی نشستن از روش معمول در نظامیه‌ها اقتباس شده است.

۳- تجلیل از دانشمندان و مدرسان:

در آیین مرقی اسلام بزرگداشت مقام عالم و احترام به معلم از وظایف انسانی هر فرد مسلمان شمرده می‌شود و کسانی که به این حرفه مقدس اشتغال دارند در نظام اجتماعی اسلام همواره از يك نوع احترام عمیق برخوردارند. با وجود این از نیمه دوم قرن پنجم با پیدایش مدارس نظامیه و نیاز شدید دولت به طبقه فقها، به منظور مبارزه بر ضد تبلیغات فرقه‌ای، مدرسان این فن از عالی‌ترین مزایای اجتماعی برخوردار شدند و دارای چنان نفوذ عمیقی در بین طبقات مردم و نزد خلفا و پادشاهان شدند که نظرات‌شان در غالب موارد صائب بوده و در رتق و فتق امور مطلع بوده‌اند.^{۵۳}

۴- پیدایش ضوابط خاصی در امر تدریس و توجه به رفاه مدرسان و طلاب:

در این مورد دکتر کسائی می‌نویسد:

پیش از تاسیس مدارس نظامیه جز برخی از موارد استثنایی، زندگی مدرسان و طلاب، غالباً در مساجد و مدارس محدود و با مشقات و نابه‌سامانی‌های فراوان توأم بود و با پیدایش این مدارس تحولی چشمگیر در

زندگی این طبقات به وجود آمد و آنان را از سختی معیشت نجات داد. با افزایش موقوفات و مستمری‌های مقرر زنگی آنان با استقرار و اطمینان کامل مواجه شد و مدرسان و طلبه علم از يك نوع حمایت اجتماعی بی‌سابقه‌ای برخوردار شدند. از این تاریخ عصر جدیدی در حیات مادی این طبقه آغاز شد و به دنبال این اهمیت در نظامیه‌ها بود که شخصی مانند مستنصر عباسی مدرسه مستنصریه را تأسیس کرد که در آنجا شاگردان به طور رایگان تحصیل کنند و برای استادان حقوق و اعانه قرار دهند. آشپز مجانی، کتاب و کاغذ و قلم مجانی، مدرسه و حمام و بیمارستان تأسیس کنند.

همچنین نورالدین زنگی (متولد ۵۶۹ ه. ق) فرمانروای مستقل مصر و شام به تقلید از نظامیه‌ها، هفت باغ و بوستان و مقداری زمین که درآمد سالانه آن به ۵۰۰ دینار می‌رسید برای استفاده دانشجویان غربی اختصاص داد و پانصد دانش‌آموز از خزانه شاهی او هزینه تحصیل می‌گرفتند.

طرز کار خواجه باعث شد که توانگران در تمام بلاد ایران مدرسه بسازند و سرمشقی هم برای دانشگاه‌های اروپا شد. در عین حال مدارس نظامیه برای امر تدریس قیود و ضوابط خاصی به وجود آورد که قبلاً سابقه نداشت. از این تاریخ بود که تصدی تدریس برای هر کس مقدور نبود، مدرس از جانب پادشاه و یا خلیفه و واقف مدرسه با صدور منشوری برگزیده می‌شد و به هنگام تدریس لباس مخصوص استادی به تن می‌کرد و به این ترتیب هر مدرسی شخصاً مختار به احراز این منصب عالی نبود مگر آن که امکانات علمی و شهرت و پذیرش اجتماعی و اهلیت و شایستگی این امر مهم را داشت. از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که نظامات و مقررات مدارس نظامیه از نظر جنبه‌های تحصیلی و نیز تعیین وظایف و مستمری و توجه به این گونه مسائل اساسی الگویی شد برای بقیه مدارس که بعد از قرن پنجم هجری تأسیس شد.^{۵۴}

در جای دیگر می‌خوانیم که خواجه در جهت تأمین رفاه مدارس می‌کوشید تا حجره‌های متعدد برای اقامت شبانه‌روزی مدرسان و طلاب در نظامیه بغداد ساخته شود و برای هر يك از آنان خوراك روزانه و مستمری ماهانه ترتیب داد و استفاده از این مدرسه را تنها به شافعی مذهبیان اختصاص داد و برای مدرسه متولی، خازن المکتبه (کتابدار)، دربان^{۵۵}، خدمتکار تعیین کرد. گذشته از

استادان، ده نفر دانشیار،^{۵۶} يك مفتی و پنج نفر از سخنوران نامی آن عصر به نام واعظ، خطیب، و چند تن دیگر برای نظارت بر موقوفات، جزء کادر آموزشی نظامیه بودند. نظامیه‌های مشهور دیگر با نظارت امنای بغداد که زیر نظر خواجه که خود در رأس آن بود کار می‌کردند.^{۵۷} یکی دیگر از وظایف نظامیه‌ها، تعیین و تربیت واعظ برای ارشاد مردم بود.

همزمان با تشکیل نظامیه؛ کتابخانه هم که به آن دارالکتاب می‌گفتند دایر کرد و کتابدار داشت. مسئولیت اداره نظامیه ابتدا با ابو ذکریا خطیب تبریزی بود (سعدی هم جزو شاگردان آن مدرسه بود).

در مورد کارمندان مدرسه نظامیه بغداد پرفسور کانپوزی می‌نویسد:

کارمندان عالی‌رتبه این دانشگاه عبارت بودند از:

۱ - متولی و سرپرست، که در اصطلاح امروزی او را دبیر کل می‌نامند. در داخل مدرسه اقامت داشت و مسئولیت انتظامات و امور داخلی را عهده‌دار بود و آزادی عمل داشت و گاهی وظایف او را رئیس یا مدرس اعظم انجام می‌داد.

۲ - شیوخ، هر رشته جداگانه از علوم فقه، حدیث، تفسیر، صرف و نحو، ادبیات، علم کلام و غیره را استادی جداگانه که شیخ نامیده می‌شد تدریس می‌کرد و هر کدام از آن استادان در رشته و فن خود یگانه روزگار بودند، زیرا کرسی استادی در نظامیه، بالاترین درجه افتخار آن عصر به شمار می‌رفت همان‌طور که انتخاب استادان طبق مقررات سختی انجام می‌گرفت تعیین استادان نیز بسیار دشوار بود و می‌بایستی از نظر فضل و کمال تالی استادان خود باشند. چنان‌که احمد غزالی (برادر کوچک امام محمد غزالی) و فخرالاسلام کیه‌راسی از استادیاران بودند و این قاعده تا آخرین دوره مدرسه همچنان رعایت می‌شد.

۳ - کتابدار یا خازنی، نیز شغل آبرومندی بود و همواره متصدی آنرا از میان علما انتخاب می‌کردند.

۴ - دانشیار، بیشتر اوقات وظیفه دانشیاری (معید) یا تکرار دروس را به باهوش‌ترین دانشجو واگذار می‌کردند. معید می‌بایست صدایی رسا می‌داشت تا گفته‌های استاد را به گوش دانشجویان برساند.

۵ - مفتی، فتوی‌نویسی، را چند نفر از استادان عهده‌دار بودند و مگر در

حالات استثنایی، این وظیفه را جز به شیخ‌الفقه یا شیخ‌الفرائض به دیگری واگذار نمی‌کردند.

۶ - واعظ، هر وقت که يك دانشمند نامی و یا شخصیت علمی از خارج به بغداد می‌آمد گذشته از مساجد، مجالس سخنرانی برای او در تالارهای نظامیه تشکیل می‌دادند. و در عین حال برای ارشاد دانشجویان مدرسه، واعظ مستقلاً وجود داشت که گاهی نیز استادان مجلس وعظ و خطابه در میان خودشان تشکیل می‌دادند.

۷ - ناظر وقف، وظیفه او سرپرستی و جمع‌آوری درآمد موقوفات نظامیه و مدرسه‌های وابسته به آن بود. و ابونصر یکی از پسران خواجه، سال‌ها این خدمت را انجام می‌داد و پس از او علمای دیگر بار این مسئولیت را بر دوش می‌گرفتند.^{۵۸}

دکتر کسائی در کتاب خود، در زمینه سازمان اداری نظامیه از مشاغلی همچون سرپرستی و بازرسی اوقاف، منشی اوقاف، خدمتکاری، و درباری نام می‌برد.

هزینه طلاب از محل عواید سرشمار موقوفات نظامیه، مثل بازار و حمام تامین می‌شد. دوره تحصیل مثل حوزه امروزی است. در مورد این که طلبه در چه پایه است، اعلام استاد در يك درس است که تأیید کند عالم در آن درس شده باشد. امروزه مدارس دبیرستانی اروپا و امریکا همین‌طور است - شاگرد بالا می‌رود و اگر ضعیف بود برای او درس جبرانی گذاشته می‌شود.

رابطه استاد و دانشجو - در نظامیه‌ها به صورت انسانی، توأم با احترام متقابل برگزار می‌شده است که الهام گرفته از مکتب اسلام است و در تمام مدت، نظامیه‌ها حتی يك بار گزارشی که توهینی یا جدلی بین استاد و شاگرد ایجاد شده باشد نشده است.

مسئله ساعات درس و ایام تعطیل - ساعات درس به فصول سال و کیفیت درس و مرتبه علمی استاد و نیز به اوضاع و احوال سیاسی و مذهبی بغداد بستگی داشته است. اگر استادی خوب بود جمعیت زیاد و حتی در شب‌ها هم کلاس دایر بوده است.

آنچه مسلم است مجالس درس مخصوص طلاب در تمام ایام هفته قبل از

ظهر و بعد از ظهر دایر بوده است. روز جمعه فاصله نماز ظهر تا عصر نقل حدیث، وعظ، و خطابه که عموم مردم هم شرکت می کردند بوده است. (شبهه سمینارهای علمی دانشگاه های امروز). روز جمعه و اعیاد، روز تعطیل رسمی بوده است. همان طور که می بینیم برنامه ریزی از مسائل مهم نظامیه بوده است. مدیریت جدید به مسائلی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل، هماهنگی، ارزشیابی، رهبری، و مسئله صف و ستاد توجه دارد که در نظامیه ها بوده است.

رابطه انسانی که ضمن اعمال مدیریت بین استاد و دانشجو در اسلام مطرح است هرگز در شرق و غرب مد نظر نیست.

از دیگر نظامیه ها اطلاع چندانی در دست نیست ولی باید در نظر داشت که خواجه نظام الملک در انتخاب مراکزی جهت تأسیس مدارس نظامیه بیش از هر چیز به موقعیت علمی و اجتماعی محل توجه داشت. در هر حال به طور خلاصه می توان به نظامیه های زیر اشاره کرد:

نظامیه اصفهان - که در عصر سلجوقی ساخته شد و کتابخانه مهمی داشت.
نظامیه آمل طبرستان - خواجه جهت مبارزه با فعالیت اسماعیلیه و تعلیم مذهب شافعی این نظامیه را تأسیس کرد.

نظامیه بصره - از نظر وسعت حتی از نظامیه بغداد هم بزرگتر بوده است، ولی چون نظر اکثر فقها و دانشمندان به نظامیه بغداد بوده است این نظامیه تحت الشعاع قرار گرفته است و آنچنان که باید مورد توجه مورخان هم قرار نگرفته است.

نظامیه بلخ - اطلاع چندانی در دست نیست.

نظامیه جزیره ابن عمر - در قسمت بالایی موصل - دجله قرار داشت و هم اکنون به نام مدرسه رضی الدین معروف است و انگیزه خواجه در ساختن نظامیه در این دیار دور افتاده به خاطر وجود فقهای مبرز شافعی در این محل بوده است.
نظامیه خرگرد (خواف) - خواف خراسان منطقه ای وسیع در نزدیکی نیشابور و مشتمل بر بیست قریه و سه شهر: سنجان - سراوند و خرگرد بوده است و گروهی از اهل علم بدان انتساب داشته اند.

نظامیه مرو - شهر مرو در تاریخ علوم و معارف اسلامی مقامی بس شامخ

دارد هرچند که در اثر حمله ترکان و مغولان آنچنان دستخوش تحول شد که دیگر نتوانست روی پای خود بایستد، با این وصف بیش از شش قرن خدمت به فرهنگ و ادب فارسی و عربی کرد. در این شهر دو گنجینه از کتب موقوفه بود که از حیث کثرت و نیکویی نظیر آن در دنیا نبود، ولی به طور کلی، با این که از نیمه قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم نظامیه‌ها کار می‌کردند، اطلاع چندانی در دست نیست.

نظامیه موصل - که خود یکی از شهرهای مهم بلاد اسلامی بوده است. خواجه یکی از نظامیه‌ها را در اینجا تاسیس کرد.

نظامیه هرات - هرات نیز از شهرهای پرسابقه و قدیمی خراسان بوده دوران شکوه و عظمت علمی آن از سلاجقه تا صفویه ادامه داشته است که با حمله مغولان در سال ۶۱۸ ویران شد. ولی در قرن نهم عظمت از دست رفته را بازیافت و به صورت یکی از مراکز مهم علمی و ادبی شرق اسلامی درآمد. جامی شاعر و نویسنده پاره‌ای از ایام جوانی خود را در این نظامیه گذراند.

مدرسه ری - با آن که ری از مراکز مهم سیاسی، اجتماعی، و علمی زمان سلجوقیان و خواجه نظام‌الملک بوده است، لکن از مشخصات علمی نظامیه چیزی در دست نیست.

مدرسه ظاخر - ظاخر شهری بزرگ و پر جمعیت دارای زمستان‌های سرد بوده و حتی در تابستان آب یخ می‌زده است. مردم حرفه و تجارتی نداشته و از دانه‌هایی شبیه جو ارتزاق می‌کردند. دارای پیشوایی نبودند جز يك خطیب و قاضی که همگی شافعی مذهب بودند. خواجه در این جا مدرسه‌ای دایر و يك مدرس و عده‌ای فقیه در آن به تعلیم و تربیت پرداختند.

در خوزستان و طوس هم مدرسه دایر شد و هر چند که عده‌ای می‌تقدند که خواجه در شهری یافت نمی‌شد که در آن مدرسه‌ای دایر نکرده باشد.

جنبه‌های منفی تأسیس مدارس نظامیه

۱ - بی‌توجهی به برخی از رشته‌های علمی از جمله ریاضیات، فلسفه، و طب هرچند که دانشمندانی در این زمینه بودند اما مسئله خیلی مهم نبود و در رابطه با مدرسه نظامیه قرار نمی‌گرفت.

۲ - مبارزه با فلسفه و آزادی افکار که در زمینه فلسفه از مبارزات ضد فلسفی غزالی و ابن‌غیلان یاد شده است که از نیمه دوم قرن پنجم با ظهور امام محمد غزالی آغاز شد.

۳ - نداشتن ارتباط و تبادل فرهنگی با سایر جوامع بشری - در دوره اسلامی پیش از نظامیه‌ها، به غیر از جامع‌الازهر قاهره، دو مرکز علمی و درمانی جندی‌شاپور و بیت‌الحکمه بغداد وجود داشت که هر یک در انتقال علوم ایرانی و سریانی و هندی به فرهنگ نوخاسته اسلامی نقش مؤثری ایفا کرد.

۴ - انحصار دانش و بهره‌گیری‌های سیاسی از آن - به همین دلیل کسانی که دارای مایه‌های علمی بودند و در عین حال طالب جاه و مقام، دست از اعتقادات خویش برداشتند و به مذهب شافعی گرویدند تا هم از مزایای مادی استفاده کنند و هم سمت مدرسی مدارس نظامیه را احراز نمایند. در عین حال افراد تربیت شده در این مدارس بعدها در پست‌های حساس کار می‌کردند و به نفع دولت و مجری مبارزه با پیروان سایر مذاهب و به ویژه اسماعیلیه و شیعه بودند.

۵ - تشدید مجادلات مذهبی و ایجاد تفرقه در جوامع اسلامی - بزرگ‌ترین ضربات و لطمات جبران ناپذیری که از پرتو مدارس نظامیه بر پیکر اسلامی وارد شد همانا ایجاد تشتت و تفرقه بین جوامع اسلامی و تشدید مجادلات مذهبی و فرقه‌ای بود که مسلمانان را از آرمان‌های عالیه انسانی خود دور کرد و آنان بنیان وحدت و همبستگی آنان را سست و متزلزل ساخت که پس از آن در برابر کوچک‌ترین تهاجم خارجی تاب مقاومت نداشته به هرگونه حکومت ستمکارانه داخلی و خارجی تن در دادند. (مدارس نظامیه، ص ۹۸۷)

در انتها از خصوصیات ویژه خواجه موارد زیر آورده می‌شود:

خواجه در همه حال مکتب متعالی اسلام را در نظر داشته، مثل: مشورت در کارها، گذشت و بخشش نسبت به زیر دستان، مذاکره با دانشمندان اسلامی و راست‌گویان و درست‌کاران، پرداخت حق و حقوق سپاهیان وسیله فرماندهان، جلوگیری و بازرسی نهایی در کارهای عمال و کارگزاران حکومت، توجه به عمران و آبادانی مواردی که از آنها خراج وصول می‌شده است به جای توجه به اصل خراج، داشتن رفتار توأم با فروتنی، اقامه کردن دلایل در رد مدعای بدخواهان جهت تبرئه خود، داشتن قاطعیت و نفوذ در کلام، رفتار با کسان

مطابق حق و شان و موقعیت آنان، و مدیریت خواجه در مورد نظامیه‌ها از جمله خصوصیات وی می‌باشد. هرچند که ابواسحاق مدرس معروف او را فردی مستبد معرفی می‌کند. (مدارس نظامیه، صص ۱۵-۱۶).

گفته می‌شود که خواجه هنگام محصل بودن با عمر خیام و حسن صباح یار و آشنا بوده است.

لازم به تذکر است که در اکثر شهرها و قصبات ایران و دیگر بلاد اسلامی بیشتر طبقات مردم مدارس ساختنند که برای دوری از اطالة کلام از ذکر نام آنها خودداری می‌شود.

دوره استقلال سیاسی ایران اسلامی

استقلال سیاسی ایران مسلمان، به دست یعقوب لیث صفاری و ابومسلم خراسانی، که نخستین علمداران آن بودند انجام شد، ولی قبل از این‌ها وقایعی دیگر از جمله قیام مختار به خونخواهی حضرت امام حسین (ع) و تحولات انقلاب گونه‌ای که در دستگاه بنی‌امیه، مخصوصاً یزید به وجود آمد، و وقایع دیگر، در زمینه‌سازی برای استقلال ایران مؤثر بود. ایرانیان به سروسامان دادن به اوضاع سیاسی، اجتماعی خود پرداختند و طی جزر و مدهای سیاسی فراوان، سعی کردند که خود را به دور از سلطه دیگران — از جمله پادشاهان عرب — قرار دهند و در پرتو تعالیم اسلام، راه خود را در دنیای پر آشوبی که در پیش روی آنها قرار داشت باز کنند. در این دوره، تا بخشی از دوره تسلط مغولان، تعلیم و تربیت در شعاع معتقدات مذهبی اسلام انجام می‌شود و مکان آن شامل مسجد، خانه، مکتب، و مدرسه، و منظور از تربیت کلاً مذهبی و اخلاقی است. صاحب‌نظران بزرگی در این دوره پیدا می‌شوند که افکار عالی آنان پا از مرزها فراتر می‌گذارد و تا غرب همه جا را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. آنها هر کدام برای خود هدفی از تعلیم و تربیت ذکر می‌کنند و راهی را ادامه می‌دهند که منعبث از تعلیمات اسلام است.

دانشمندان و مربیان بزرگی در این دوره پیدا می‌شوند که شرح افکار و آرای تربیتی آنها را می‌توان به تفصیل در کتب تاریخ، تعلیم و تربیت، ادبیات و علوم مطالعه کرد. هدف تعلیم و تربیت در این دوره شامل چهار اصل است: اول

این که متعلم را معتقد به خدا و شریعت اسلام کنند؛ دوم این که او را به اخلاق حسنه و عادات نیکو متخلق کنند؛ سوم، با هنر و پیشه به او راه امرار معاش را بیاموزند؛ سرانجام بهداشت و تندرستی را که در اخلاق آدمی بسیار مؤثر است در او به وجود آورند. محل آموزش همانطور که گفته شد مسجد، مکتب، مدرسه و خانه است که تاسیس نظامیه‌ها بعداً توسط خواجه نظام‌الملک به این سازمان‌های تربیتی اضافه می‌شود.

نتیجه این نحوه تعلیم و تربیت این بود که فرهنگ و دانش در ایران اسلامی توسعه فراوانی یافت و نوابغ بزرگی در پزشکی و علوم طبیعی و ریاضی و فلسفه و شعر و ادب مثل زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، عمر خیام، فردوسی، مولوی، خواجه نصیرالدین طوسی، سعدی، و ابن سینا پیدا شدند. اینان زیربنای علم و دانش را چنان محکم و استوار کردند که سال‌های تسلط مغولان هم نتوانست فرهنگ این سرزمین را نابود کند و به همین علت، شدت انحطاط فرهنگی در برابر استحکام از قبل به وجود آمده آن ناموفق ماند.

خلاصه فصل چهاردهم

در این فصل مطالبی راجع به اهمیت علم و دانش از دیدگاه مکتب اسلام بیان کردیم. این نکته را متذکر شد که تحصیل علم از دیدگاه اسلام برای همه افراد لازم و احتکار آن ممنوع است و پیامبر اسلام و جانشینان ایشان من جمله حضرت علی (ع) و امام صادق (ع) برای ترویج علم و فرهنگ اسلامی تلاش بسیار کرده‌اند - به طوری که امام علی (ع) توجه به تعلیم علمی و ترتیب را از وظایف خود نام می‌برند. و همچنین در زمان عباسی بیت‌الحکمه که يك انجمن علمی با امکانات وسیع بود در بغداد تاسیس شد که به ترجمه کتب علمی موجود آن زمان پرداخت. درحالی که اروپای آن روزگار حتی از داشتن يك مرکز فرهنگی محروم بود. پیشرفت و ترقی علمی و فرهنگی مسلمانان با شروع جنگ‌های صلیبی که حدود دویست سال (۴۹۰-۶۹۰ ه. ق.) به طول انجامید با تبادل اندیشه و تلاقی افکار بین مسیحیان و مسلمانان بر دنیای مسیحیت تأثیر گذاشت و زمینه را برای نفوذ علم و فرهنگ اسلامی فراهم کرد. که برای تایید این مدعا اعترافات چند تن از دانشمندان غربی من جمله دکتر گوستاو لوبون را که راجع به غنی بودن کتابخانه‌های ممالك اسلامی و خدماتی که مسلمین جهت ترقی علم و اشاعه آن به اروپا کرده‌اند بیان نمودیم. همچنین اشاره به نظرات بخشی از علمای غربی که در کتب خود، دانشمندان اسلامی را بنیان‌گذار بسیاری از علوم و صنایع می‌دانند کردیم و گفتیم، زمانی که دنیای مسیحیت حتی از فهم کتاب مقدس به خاطر زبان ناآشنایش محروم بودند دانشمندان اسلامی کتب علمی سرزمین‌های غیر اسلامی، مانند یونان و غیره را به زبان قرآن ترجمه می‌کردند، تا همه مشتاقان علم قادر باشند وارد مدینه علم شوند. تمدن اسلامی به قدری در دنیای مسیحیت نفوذ کرد که حتی به مراسم عبادی کلیساها- استفاده از تسبیح و به خصوص رعایت نظافت و بهداشت - راه یافت.

زمانی که اروپاییان در قرون نهم تا دوازدهم در جهالت غوطه خورده و به جهالت و بی‌سوادی خود می‌بالیدند مسلمین و سرزمین‌های اسلامی دارای هزاران مدرسه دخترانه و پسرانه بودند که محصلین پس از اتمام درس مفتخر به دریافت اجازه نامه که در واقع اجازه و حق تعلیم رسمی درس را می‌داد می‌شدند. این مدارس من جمله نظامیه‌ها الگو و نمونه‌ای برای ممالك اروپایی شد و نام اجازه

نامه را لیسانس نهادند و از سازماندهی و برنامه‌ریزی درسی و حتی عناوین آموزشی و اداری — که توضیح لازم در مورد هر کدام داده شد — برای نظام دانشگاهی خودشان سود بردند و پایه‌های جنبش‌های علمی، اجتماعی و سیاسی و صنعتی خود را بر اصول گرفته شده از مدارس اسلامی، استوار ساختند. همان‌طور که گفتیم نظامیه‌ها توسط خواجه‌نظام‌الملک وزیر، بنیان نهاده شد که پس از فتح بغداد توسط سلجوقیان، خواجه راه مبارزه با مخالفین مذهبی را در تاسیس مدارس و دانشسراها به خصوص نظامیه‌ها دانست. دو عامل اصلی برای ایجاد نظامیه‌ها همانا توجه به علوم مذهبی و گسترش مذهب شافعی و مبارزه با مخالفان مذهبی بوده است و در ادامه، تأثیرات مثبت و منفی این نظامیه‌ها را به طور مشروح شرح دادیم که از تأثیرات مثبت می‌توان پیشرفت علوم و تجلیل از دانشمندان را نام برد و از تأثیرات منفی، انحصار طلبی مذهبی و ایجاد تفرقه در جوامع اسلامی و دیگر اثرات را با توضیح بیان کردیم و همچنین در مورد القاب آموزشی و اداری نظامیه‌ها توضیح دادیم و در مورد نورالدین زنگی و مدارس که او تاسیس کرد و همچنین خلاصه‌ای از شرح حال خواجه نظام‌الملک را آوردیم. البته متذکر شدیم که نظامیه‌ها اولین مدرسه اسلامی نبودند، زیرا اولین مدرسه اسلامی مربوط به زمان امام صادق (ع) که چهار هزار دانشجو را در رشته‌های گوناگون علمی تربیت کردند، می‌شود. اروپاییان رده‌بندی علوم را نیز از مسلمین — رده‌بندی فارابی — گرفتند. در ادامه، عوامل مؤثر در پیدایش دانشگاه‌های اروپایی را برشمردیم و نام کتب دانشمندان اسلامی مانند کتاب‌های ابن‌سینا و رازی و غیره که برای مدت طولانی جزو کتاب‌های اصلی دانشگاه‌های آن زمان اروپا بود فهرستوار آوردیم. همچنین گفتیم که تا زمانی که قدرت علمی و فرهنگی جهان، به خصوص جهان اسلام در دست مسلمین بود، آدمیت و انسانیت این‌طور دست‌خوش تنزل نشده بود، زیرا اسلام علم و دین را همراه می‌دانست، اما پس از نهضت علمی اروپا، و ضدیت علم و دین از نظر مسیحیان و پای‌بند نبودن به ایمان و اخلاق پسندیده، جامعه بشری دچار تنزل فرهنگی شد و گفتیم که مشکل بزرگ جهان به خصوص جهان سوم، همانا چشم پوشی از اسلام و تمدن شرق و ارزش‌های آن است و وظیفه ما نجات جهان از جهالت و گمراهی است، که این عمل زمانی امکان پذیر است که دین

اسلام بر تمام اعمال و زندگی مسلمین حاکم شود، همان گونه که در صدر اسلام بود؛ زمانی که انسان‌های بت‌پرست با شنیدن صدای حیات بخش اسلام روانشان منقلب شد و در راه اجرای اوامر الهی از نثار جان و مال دریغ نورزیدند. در ادامه، نظر اقبال را بیان کردیم و همچنین مسائلی که پس از خلفای راشدین سبب انحطاط مسلمین شد - ضعف رهبری، کوتاهی در علوم تجربی، جنگ‌های صلیبی پیدایش و شکست ممالک عثمانی، حمله مغول - را متذکر شدیم. و در پایان مطالبی را راجع به دوره استقلال سیاسی ایران اسلامی می‌آوریم و گفتیم استقلال سیاسی ایران اسلامی که شامل دوران قبل از مغول و همچنین بخشی از دوران پس از تسلط مغولان است را مدیون یعقوب لیث صفاری و ابومسلم خراسانی هستیم. مکان تعلیم و تربیت رسمی مسجد، خانه، مکتب، و مدرسه و هدف آن نیز شامل چهار اصل بود. متعلم را معتقد به خدا و اسلام و متخلق به اخلاق حسنه و عادات نیکو کرد و به متعلم آموزش هنر و راه کسب معاش و بهداشت و تندرستی تعلیم دادند که نتیجه این نوع تعلیم و تربیت و پرورش نوابغ بزرگ در زمینه‌های مختلف علمی همچون فردوسی، ابن سینا، رازی و غیره بود که زیربنای علم را چنان محکم کردند که سال‌ها تسلط مغولان، سبب نابودی فرهنگ این سرزمین نشد.

سؤالات خود آزمایی

- ۱ - اسلام برای گسترش علم و فرهنگ، احتکار چه چیزی را ممنوع ساخت؟ و دانشمندان را به چه عملی تشویق کرد؟
- ۲ - حضرت علی (ع) چه وظایفی را حق مردم بر خود دانست؟
- ۳ - بیت‌الحکمه چگونه جایی و دارای چه امکاناتی بود؟
- ۴ - یکی از عوامل خروج امواج فکری و تمدن اسلامی به بیرون از مرزهای اسلامی چه بود؟
- ۵ - دکتر گوستاو لوبون معتقد است که مسلمین چه خدماتی جهت ترقی علم کرده‌اند؟
- ۶ - آیا لاووازیه پدر علم شیمی است؟ چرا؟
- ۷ - نخستین اثر برزگ صنعتی چه بود و به دست چه کسانی و در چه زمانی

ساخته شد؟

- ۸ - چه زمانی اندلس از نظر صنعتی سقوط کرد؟
- ۹ - چگونه به ذوق فنی هر ملتی می‌توان پی‌برد؟
- ۱۰ - برای اثبات هنرمندی مسلمین در فن کنده‌کاری چه ادعایی می‌توان آورد؟
- ۱۱ - چمبر، دانشمند انگلیسی چه عاملی را موجب پیشرفت‌های کنونی اروپاییان می‌داند؟
- ۱۲ - دولت برپا شده توسط پیامبر اسلام (ص) بر چه مبنایی استوار شد؟
- ۱۳ - چگونه مسلمین آثار علمی کهن را از نابودی نجات دادند؟
- ۱۴ - چه چیزهایی به تقلید از مسلمین وارد کلیساها شد؟
- ۱۵ - بحق الراویه را توضیح دهید؟
- ۱۶ - مشکلات بزرگ مسلمانان چیست؟ توضیح دهید؟
- ۱۷ - وظیفه مهم ما مسلمانان برای نجات جهان چیست؟
- ۱۸ - اوصاف اسلام در صدر اسلام چه بود؟
- ۱۹ - نظر اقبال در مورد مقام مسلمان چیست؟
- ۲۰ - دردناک‌ترین ضرری که تاریخ و جهان به خاطر دارد کدام است؟
- ۲۱ - چرا جهان هنوز به حساب دقیق زیان‌های ناشی از عقب نشینی مسلمانان نپرداخته است؟
- ۲۲ - ملاک بزرگی اشخاص از نظر مسلمانان چه بود؟
- ۲۳ - شروع انحطاط مسلمین از چه زمان است؟ چه مسائلی سبب انحطاط مسلمین شد؟
- ۲۴ - از چه قرنی اروپا با کمال سرعت به سوی ترقی رهسپار شد؟
- ۲۵ - عوامل جلوگیری مفاسد که اروپا در آن زمینه ضعیف است کدام‌اند؟
- ۲۶ - کفه‌های ترازوی جهان اسلام چند بار سبک و سنگین شد؟ توضیح دهید؟
- ۲۷ - کدام مدارس سرمشق دارالعلم‌های اروپا قرار گرفت و قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها بعد از چه قرنی بوجود آمد؟
- ۲۸ - عوامل پیدایش دانشگاه‌ها در اروپای قرون وسطی را نام ببرید؟
- ۲۹ - درباره تحصیلات آزادگان توضیح دهید؟ آیا موافق با نظام تربیت اسلام است؟

- ۳۰ - چه کتبی بزرگ‌ترین پایه‌های نهضت علمی اروپا شد؟
- ۳۱ - نخستین بنیان‌گذار مدرسه‌ها در دمشق چه نام داشت؟
- ۳۲ - خواجه نظام‌الملک هدفش برای تأسیس نظامیه‌ها چه بود؟
- ۳۳ - یکی از رویدادهای مهم تاریخی که از قرن پنجم تا هفتم هجری قمری رخ داده است چه بود و تأثیرش را بر دنیای مسیحیت بیان کنید؟
- ۳۴ - مدارس و مراکز علمی که به دستور خواجه ساخته شد بر چند گونه بود؟ هر کدام را توضیح دهید.

پی‌نویس‌ها:

- (۱) موسوی لاری، سید مجتبی، سیمای تمدن غرب، صص. ۱۴۷، ۱۷۳، و ۱۷۴.
- (۲) شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، از قریه خورمئین نزدیک بخارا (۳۷۰ - ۴۲۸ هـ)، فیلسوف، پزشک، عالم ریاضی، منطق و هیئت (علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه).
- (۳) دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج. ۷، ص. ۷۵۹.
- (۴) زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلامی، ج. ۳، ص. ۲۷۹.
- (۵) موسوی لاری، سید مجتبی، سیمای تمدن غرب، ص. ۱۸۳.
- (۶) موسوی لاری، سید مجتبی، سیمای تمدن غرب، صص. ۱۸۶، ۱۸۹، ۲۸۸.
- (۷) لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب.
- (۸) موسوی لاری، سید مجتبی، سیمای تمدن غرب، صص. ۱۹۹، ۱۹۶، و ۱۹۷.
- (۹) حجازی، فخرالدین، نقش پیامبران در تاریخ تمدن انسان، ص. ۱۲۵.
- (۱۰) هنگ، زیگموند، فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضی دهبانی، ج. ۲، صص. ۲۶۸ و ۲۷۵.
- (۱۱) فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضی دهبانی، ص. ۲۹۵.
- (۱۲) هونکه، زیگموند، فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضی دهبانی، ج. ۲، صص. ۲۹۶ - ۲۹۷.
- (۱۳) زمانی، مصطفی، خسارت جهان و علل انحطاط مسلمین، ص. ۲۱۱.
- (۱۴) فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضی دهبانی، ص. ۲۹۸.
- (۱۵) حکیمی، محمد رضا، دانش مسلمین، ص. ۲۵۱.

17) Bologna

(۱۸) زرین کوب، کارنامه اسلام، ص. ۳۸ (نقل از دانش مسلمین).

(۱۹) علم در تاریخ، ج. ۱، ص. ۲۷۷ (نقل از دانش مسلمین).

20) Trivium

21) grammaire

22) rehtorique

23) logique

24) Quadrivium

(۲۵) سیر حکمت در اروپا، ج. ۱، ص. ۱۰۴ (نقل از دانش مسلمین).

(۲۶) علم در تاریخ، ص. ۳۲۸ (نقل از دانش مسلمین).

(۲۷) دائرةالمعارف فارسی، ج. ۱، ص. ۹۵۱ (نقل از دانش مسلمین).

(۲۹) همان ماخذ، ج. ۱، ص. ۶۱۴

28) Artes liberales

(۳۰) علم در تاریخ، ج. ۱، ص. ۲۲۸

(۳۱) در این کتاب شرح و راه معالجه ۳۵۲ بیماری جدول بندی شده است.

(دائرةالمعارف فارسی، ج. ۱، ص. ۱۷۰).

(۳۲) المستشرقون، ج. ۱، ص. ۸۵.

(۳۳) بیستوپنجم محرم ۴۴۷ هـ..

(۳۴) متولد ۴۸۵ هـ..

(۳۵) گفتار « شیخ الصباغ در مجله الاسلامیه، سال ۱۷، شماره ۲۲۴، نقل از کتاب

تاریخ آموزش در اسلام، احمد شبلی، ترجمه ساکت، ص. ۱۰۰.

(۳۶) جنبش بنیاد مدرسه‌ها در روزگار ایوبیان با سرنگونی این دودمان پایان نیافت.

ممالیک راه سروران خود را در مصر و سوریه پیمودند و گهگاه در این زمینه از آنان

استوارتر گام نهادند. بنابراین، همین بس که از مدرسه‌های ایوبیان با اشاره به کتاب‌های

مقریزی، سیوطی (حسن‌المحاضره)، ابن دقماق، نعیمی، و نصیرالدین یاد کنیم که

دانستنی‌های فراوانی درباره‌ی مدرسه‌های ممالیک (مملوکان) در بر دارند.

(۳۷) الروضتین، ج. ۱، ص. ۲۵.

(۳۸) تاریخ آل سلجوق، ص. ۵۷.

- (۳۹) مانند «ابن اثیر» و «جوزی».
- (۴۰) طبقات الشافعیه الکبری، ج. ۳، ص. ۱۳۷ (نقل از تاریخ آموزش در اسلام، ص. ۱۰۲).
- (۴۱) تاریخ آل سلجوق، ص. ۳۳ (متن تازی، ص. ۱۱۹)، (نقل از تاریخ آموزش در اسلام، ص. ۱۰۲).
- (۴۲) شبلی در سال ۶۲۳ هـ. مرد و برابر وصیتی که کرده بود، این مدرسه پس از او در ۶۲۶ هـ. ساخته شد؛ از همین رو نام او را همراه دارد.
- (۴۳) معدن الابداء، ج. ۲، ص. ۱۵۵.
- (۴۴) اسمها و مدارس و مؤسسان آنها از کتاب تاریخ آموزش در اسلام، احمد شبلی، ترجمه احمد ساکت، نقل شده است (صص. ۱۰۲ - ۱۰۸).
- (۴۵) شبلی، احمد، تاریخ آموزش در اسلام، ترجمه ساکت، ص. ۱۰۹.
- (۴۶) (۴۹۰ - ۶۹۰ هـ. ق.).
- (۴۷) کسائی، زندگانی خواجه بزرگ، نظام‌الملک، ص. ۱۳۴.
- (۴۸) صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات ایران، صص. ۳ - ۲۴۱.
- (۴۹) کسائی، زندگانی خواجه بزرگ نظام‌الملک.
- (۵۰) همان ماخذ، ص. ۱۳۵.
- (۵۱) همان ماخذ، ص. ۲۶۹.
- (۵۲) همان ماخذ، ص. ۲۷۰.
- (۵۳) همان ماخذ، ص. ۲۷۶.
- (۵۴) همان ماخذ، ص. ۲۷۸.
- (۵۵) یکی از شرایط دربان این است که مثل دیگران باید شافعی‌مذهب باشد.
- (۵۶) نایبان تدریس = دانشیاران، و معبد = استادیاران در سیستم دانشگاهی امروزی.
- (۵۷) همان ماخذ، صص. ۱۵ - ۱۶.
- (۵۸) همان ماخذ، صص. ۳ - ۱۴۴.

فصل پانزدهم

دوره استقلال سیاسی ایران تا سلطه مغولان^۱

پس از پیامبر اسلام مسئله جانشینی ایشان به شکل دیگری غیر از آنچه قرار بود انجام شد، و سه خلیفه یکی پس از دیگری امور مسلمین را اداره می کردند و حضرت علی با وجود کنار بودن از حکومت در کارهای مربوط به مسلمین شرکت می کردند و به حل مشکلات مردم و خلفا می پرداخت. در این دوره کم و بیش خلفا از سنت پیامبر در حکومت و اداره امور پیروی می کردند و ایرانیان نیز در این دوره به فکر استقلال سیاسی نبودند. پس از آنها حضرت علی (ع) با جدیت و قاطعیت در صدد پیاده کردن خط اسلام برآمد و در این راه رنجها کشید و جنگها کرد تا در این راه شهید شد. پس از او حضرت امام حسن و حضرت امام حسین در برابر خط دیگری قرار گرفتند که از زمان خلیفه سوم شروع و شکل گرفته بود و آن، شکل سلطنت به تقلید از ایران و روم باستان به جای خلافت و حکومت اسلامی بود. معاویه حاکم شام که با حضرت علی (ع) جنگیده بود و بعداً یزید پسرش و دیگران این راه را ادامه می دادند و بنابراین طبیعی بود که فرزندان علی (ع) هم مانند پدر به مخالفت با آن سیاست برخیزند زیرا اسلام و مردمی که اسلام را پذیرفته بودند، چنین حکومتی را نمی خواستند. از جمله ایرانیان فکر می کردند که اگر بنا می بود دوباره پادشاه وجود داشته باشد و به مردم رسیدگی نشود و ظلم و جور و بی عدالتی مجدداً

حکم فرما شود دیگر مطیع چنان وضعی شدن مغایر با انگیزه به اسلام گرویدن آنان بود و آنان که بیشتر پیروی از علی علیه السلام را برگزیده بودند، از اطاعت از خلفا سرباز زدند و در صدد تغییر وضع پیش آمده برآمدند تا سرداری به نام ابومسلم خراسانی پس از جنگ‌هایی که به کمک یکصد هزار ایرانی مسلمان انجام می‌شد مروان آخرین خلیفه اموی را در جنگی شکست سختی داد و دمشق پایتخت بنی امیه را در ۱۳۲ هجری به تصرف خود درآورد و عبدالله سفاح را که از اولاد عباس عموی پیغمبر بود به خلافت رساند و سلسله بنی امیه که طی نود و شش سال چهارده نفرشان بر ممالک اسلامی حکومت کرده بودند و دارای صفات نژادپرستی عرب و دیگر خط‌مشی‌های ضد اسلامی بودند به دست ایرانیان منقرض شد، ولی عباسیان با وجود این که نژادپرستی بنی امیه را نداشتند و در امور از دانشمندان و وزرای ایرانی استفاده می‌کردند، آن‌ها هم راه اسلاف خود را در ظلم و جور و خط ضد اسلام واقعی در پیش گرفتند بنابراین ایرانیان دیگر خود را به اطاعت از آن حکام مجبور نمی‌دیدند و تصمیم به استقلال سیاسی گرفتند.

عامل مهمی که ایرانیان را در نیل به استقلال کمک کرد فساد دربار بغداد و غدر و حيله و فسق و فجوری بود که در میان زمامداران عرب شیوع داشت و باعث می‌شد که مردم از خلفای عباسی منزجر و به خاندان علی (ع) و اسماعیلیان متمایل شوند. از زمان مامون^۲ به بعد، چون خلفا اعتماد به اعراب مستحفظ خود نداشتند غلامان ترك را — که در سرحدات خراسان اسیر کرده یا خریده بودند — مأمور حفاظت خویش کردند، و اینان به تدریج دارای نفوذ شدند و در امور کشور مداخله کردند تا آنجا که از زمان خلافت المتوکل یعنی دهمین خلیفه عباسی از ۲۳۲ هجری عامل مؤثر در عزل و نصب خلفا شدند. المتوکل به قدری نسبت به شیعیان و نصاری و یهود ظلم و جور کرد و به حدی تعصب نژادی به خرج داد که در ۲۴۷ ه. به تحریک پسرش المنتصر، به دست یکی از غلامان ترك در حال مستی کشته شد و چهار خلیفه بعد که جمعاً ۹ سال خلافت کردند همگی همین سرنوشت را داشتند. بنابراین دربار بغداد نمی‌توانست به خارج از پایتخت توجهی کند و مانع بزرگی در جلو ایرانیان ایجاد نماید.

علمداران استقلال^۲

نخستین علمدار استقلال یعقوب بن لیث صفاری بود که سغد و خراسان و طبرستان و فارس و خوزستان را از وجود بیگانه پاک کرد و تا دروازه بغداد تاخت. بعد از او برادرش عمرو ماورالنهر را گرفت و سلسله صفاری که به این ترتیب به وجود آمد حیات ملی را احیا و تاریخ ایران را به طور قطع از حوزه خلافت مجزا ساخت و شعرا را به سرودن اشعار فارسی تشویق کرد.

سامیان که از دودمان بهرام چوبینه و زردشتی بود و به دعوت والی خراسان اسلام آورد، یکی از نوه‌های او به نام اسماعیل در سال ۲۸۷ صفاریان را مغلوب کرد و بر خراسان و ماوراءالنهر دست یافت و سلسله سامانی را تأسیس کرد و بخارا را پایتخت خویش قرار داد. سلطنت آنان تا ۳۸۹ دوام داشت. افراد این سلسله طبعاً به فرهنگ ملی خود علاقه‌مند بودند و از فضلا و شعرا، چون رودکی، دقیقی، و بلعمی حمایت و تشویق کردند و نظم و نثر فارسی در زمان آنها صورت ثابت پیدا کرد و کتب متعدد به فارسی امروز نوشته شد. شاهنامه فردوسی در این عصر تدوین و به سال ۴۰۰ منتشر شد. علمای بزرگی که در این دوره به زبان عربی تالیفات گرانبها کردند عبارت‌اند: از محمد پسر زکریای رازی، ابونصر فارابی، محمد جریر طبری.

دودمان دیگری که در احیای ملت ایران کوشید خاندان زیار است که نسبش به قباد ساسانی می‌رسید و در سال ۳۱۵ بر گرگان و طبرستان مسلط شد و سپس همدان و اصفهان را مسخر کرد. قابوس وشمگیر و کاوس اسکندر (عنصر المعالی) صاحب قابوس‌نامه از این سلاله است. ابوریحان بیرونی کتاب آثارالباقیه را به نام قابوس وشمگیر نوشت.

خاندان بویه که از اعقاب بهرام گور بودند از ۳۲۰ هجری به تدریج ایالات جنوبی و غربی ایران را به تصرف در آوردند. یکی از آنان به نام احمد معزالدوله در سال ۳۳۴ بغداد را گرفت و المستکفی خلیفه عباسی را معزول و برادر او را به خلافت گماشت. دودمان بویه از سال مذکور تا ۴۴۲، در مرکز خلافت، فرمانروا بودند و فقط سکه و خطبه روز جمعه به نام خلفا بود. در این مدت آزادی بحث و فکر در بغداد رونق گرفت و جمعیتی به نام اخوانالصفا به وجود آمد که مرامش تصفیة مذهب از اوهام و خرافات و سازگار کردن دین با

عقل و منطق بود. جمعیت مذکور معلومات زمان خود را به شکل فرهنگ‌نامه‌ای در ۵۱ رساله تدوین کرد و در حدود ۳۶۰ هجری انتشار داد. از اخوان‌الصفای نام پنج تن به ما رسیده است که از روی نام و نسب سه نفر آنها ایرانی‌اند. در اثر حمایت و تشویق آل بویه از فضلا و دانشمندان، ری و اصفهان مانند بغداد از مراکز دانش و فرهنگ شد و اشخاص بزرگی چون صاحب‌بن عباد^۴ وزیر دو نفر از پادشاهان بویه، ابن بابویه فقیه شهیر - علی‌بن عباس مجوسی^۵ صاحب کامل الصناعه در علم طب، ابوعلی مسکویه رازی^۶ صاحب تجارب‌الامم در تاریخ فوزالاصغر در اخلاق (که ملخص آن به فارسی در کتاب فلسفه روحی تالیف حبیب‌الله آموزگار آمده) در این دوره می‌زیستند.

سلسله‌های دیگر

مقارن فرمانروایی خاندان بویه سلسله‌ای به نام غزنوی به سلطنت رسید که اصلاً از نژاد ترك بود. یکی از پادشاهان سامانی غلامی ترك داشت که به واسطه لیاقت، حاحب دربار شد و بعدها عصیان کرد و غزنه را مقرر خویش قرار داد. دامادش به نام سبکتکین جانشین او شد و پسر او محمود غزنوی، قلمرو اقتدارات پدر را توسعه داد و در ۳۸۹ به سلطنت نشست و تا ۴۲۱ که وفات یافت بر قسمت اعظم ایران و شمال غربی هندوستان استیلا داشت. محمود دوازده حمله به هندوستان کرد و مذهب اسلام را به مردم آنجا قبولاند و زبان فارسی و فرهنگ ایران را در آنجا رایج کرد که تا به امروز آثارش برجاست.

سلاطین ترك نژاد به واسطه اقامت طولانی اجدادشان در ماوراءالنهر و خراسان به آداب و رسوم و عادات و اخلاق و تمدن و فرهنگ ایران خوی گرفته بودند و برخی نیز در دربار پادشاهان ایران تربیت شده بودند و به همین جهت کار پادشاهان سامانی و دیلمی و زیاری را نسبت به تشویق اهل فضل و حمایت از دانشمندان و شعرا دنبال کردند، چنان‌که عده‌ای از سخن‌سرایان چون عنصری و عسجدی و فرخی در دربار محمود غزنوی می‌زیستند و شاهنامه در عصر او منتشر شد. زبان فارسی و عربی هر دو در فلسفه و علوم به کار می‌رفت به طوری که در این عصر، ابوریحان بیرونی کتاب التفهیم را در علم نجوم هم به فارسی و هم به عربی نوشت و ابن سینا حکمت را به هر دو زبان تالیف کرد - شفا به

زبان عربی و دانشنامه علائی به زبان فارسی بود.

سلجوقیان پس از غزنویان به سلطنت رسیدند و آلب ارسلان و ملکشاه از مهم‌ترین پادشاهان آن سلسله بودند که وزارت‌شان را خواجه نظام‌الملک بر عهده داشت. در این دوره از ترکستان چین تا عدن تحت فرمانروایی واحد بود و ناصر خسرو و امام محمد غزالی و عمر خیام و سنایی از بزرگ‌ترین حکما و شعرای آن عصر بودند.

خوارزمشاهیان سلسله دیگری از سلاطین ترک‌نژاد بودند که بعد از سلجوقیان تا استیلای مغول بر قسمت مهمی از ایران سلطنت کردند. از سخن سرایان، عرفا و حکمای مهم این عصر می‌توان خاقانی، نظامی، فریدالدین عطار، جلال‌الدین رومی، خواجه نصیرالدین طوسی، و سعدی را در این‌جا نام برد.

اتابکان سلجری که از امرای ترک‌نژاد و در قرن هفتم در فارس تقریباً استقلال داشتند نسبت به مغول تا حدی اظهار انقیاد کردند و فارس را از حمله آن قبایل درنده محفوظ داشتند. معروف‌ترین آنها، اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی است که سعدی، گلستان را به نام وی کرد.

صاحب‌نظر درباره تربیت

از اسامی نویسندگان و دانشمندانی که در فوق مذکور افتاد معلوم شد که بزرگ‌ترین استادان ادب و علم در این چهار قرن برخاسته‌اند. تمام آنها نسبت به تربیت و تعلیم در ضمن اشعاری اندرزها و داستان‌های خود نظریاتی ابراز کرده‌اند و چون در معاصرین و نسل‌های بعد نفوذ داشته‌اند دستورهای آنان در طرز تربیت مردم مؤثر بوده است. از میان نویسندگان مذکور چند تن به طور مستقیم در باب تربیت و تعلیم اظهار نظر کرده‌اند که در این‌جا باید بر سبیل اجمال از آن سخن گفت. این چند تن عبارت‌اند از: ابن‌سینا، عنصرالمعالی، امام محمد غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی، و سعدی.

ابن سینا

نخستین دانشمند بزرگی که در این دوره مستقیماً درباره پرورش و آموزش سخن گفته شیخ‌الرئیس ابوعلی سیناست. وی ابتدا در مکتب خواندن و نوشتن

آموخت و سپس نزد محمود مسّاح که در بخارا بقال بود، حساب و هندسه تحصیل کرد و از اسماعیل زاهد فقه فراگرفت و نزد ابوعبدالله ناتلی که از مازندران بر پدرش وارد شده بود منطق و اقلیدس و هیئت را یاد گرفت. استاد پزشکی او حسن بن نوح قمری بخارایی بود و در هجده سالگی شهرتش در طبابت به حدی رسید که به بالین نوح منصور هشتمین پادشاه سامانی خوانده شد و در معالجه او شرکت جست و به کتابخانه سلطنتی راه یافت و از آن استفاده فراوان کرد.

سلسله سامانی در سال ۳۸۹ هجری رو به انقراض گذاشت و سه سال بعد پدر ابن سینا جهان را بدرود گفت، لذا ابن سینا از بخارا عازم خوارزم شد و در آنجا به خدمت فرمانروای آن خطه پیوست و با ابوریحان بیرونی آشنا شد. در ۴۰۳ به قصد زیارت قابوس بن وشمگیر به گرگان رفت و از آنجا متوجه ری و قزوین شد. سپس به همدان رهسپار شد و شمسالدوله دیلمی را که در آنجا امارت داشت درمان کرد و از ۴۰۶ تا ۴۱۱ وزارت او را بر عهده گرفت، ولی مطالعه و تالیف و تدریس را رها نکرد.

علاءالدوله کاکویه از خاندان بویه که در اصفهان فرمانروایی داشت ابن سینا را بدانجا خواند و مقدمش را گرامی شمرد. شیخ با فراغ خاطر به تالیف و تصنیف پرداخت تا در یکی از مسافرت‌های علاءالدوله که با وی همراه بود نزدیک همدان بیمار شد و به عالم باقی شتافت.

ابن سینا از نوابغ گیتی به شمار می‌رود. علمای جهان ارسطو را معلم اول و ابن سینا را معلم ثانی خوانده‌اند. تالیفات او از کتاب و رساله و مقاله به ۲۳۸ عدد می‌رسد که اکثراً به عربی، زبان علمی آن عصر، است. کتابی فارسی به اسم دانشنامه علائی (به نام علاءالدوله کاکویه) در حکمت دارد که شامل چهار بخش است: منطق، ریاضیات، طبیعیات، و الاهیات. ابن سینا شصتوپنج بیت به زبان مادری شعر سروده و بیستوسه رساله نیز در فلسفه و طب به فارسی نگاشت. مهم‌ترین کتاب او در پزشکی قانون است که از حیث فصل‌بندی مطالب و انتظام فکر و روشنی بیان و اهمیت مندرجات چندان جالب است که در زمان حیات مؤلف در تمام عالم اسلام انتشار یافت و چند بار هم به لاتین ترجمه شد و تا قرن هفدهم میلادی قریب پانصد سال کتاب درسی دانشگاه‌های اروپا بود.

نظریات ابن سینا: ابن سینا نظریات خود را درباره تربیت و تعلیم و فرزند ضمن رساله تدابیرالمنازل و کتاب قانون و کتاب شفا ذکر کرده و می‌توان آنها را به طریق زیر خلاصه کرد:

منظور از تربیت به عقیده ابن سینا پنج چیز است: ایمان، اخلاق نیکو، تندرستی، سواد و هنر و پیشه. برای نیل به این مقاصد پدر باید نام نیکو جهت فرزند خویش برگزیند و او را به دایه‌ای که روحاً و جسماً سالم باشد بسپارد و همین که از شیر گرفته شد به تربیت اخلاقی او پردازد و از عادات زشت و رفیق بد دور دارد.

کودک را تا شش سالگی نباید همیشه از هر چه می‌خواهد محروم ساخت و هرچه که از آن تنفر دارد بر او تحمیل کرد ورنه ممکن است خشمناک یا ترسو یا مغموم شود و در نتیجه بیمار یا سست و بی‌رغبت به کار شود.

سازمان: وقتی کودک شش‌ساله شد باید او را به مکتب فرستاد و تا چهارده سالگی به تحصیل گماشت. آموزگارش باید پاکیزه و بادین و با انصاف و باوقار و درستکار و خردمند باشد، آداب معاشرت بداند، به روش تعلیم اطفال و تهذیب اخلاق آنها آشنا باشد. کودک را نباید در مکتب تنها گذاشت بلکه باید با اطفال خانواده‌های نجیب، محشور ساخت تا هم بین آنها رقابت ایجاد شود و هم از یکدیگر آداب نیکو را فرا گیرند.

برنامه تحصیل کودک، در مکتب باید عبارت باشد از قرآن، تعلیمات دینی، زبان، اشعار اخلاقی، ورزش، هنر و پیشه، و هرچه برای آموختن هنر و پیشه ضروری است. گاهی طفل را باید آزاد گذاشت تا به کاری که دلخواه است اشتغال جوید. تا چهارده سالگی قسمتی از وقت باید صرف ورزش‌هایی شود چون راه پیمایی، پرش، توپ‌بازی، دو، کشتی، طناب‌بازی، اسب‌سواری، و شمشیربازی... .

همین که فرزند هنری آموخت و توانست معیشت خود را تأمین کند بایدش متاهل کرد و خانه جدا ساخت.

روش: به عقیده ابن سینا آموزگار باید کودک را از کارهای زشت منع و با اقران خوب محشور سازد. گاهی او را تشویق و زمانی تهدید کند و چنانچه نتیجه نگرفت بزند. به هنگام آموختن اعتدال را همواره رعایت کند یعنی که

خود را نه چنان عبوس نشان دهد که طفل را یارای پرسش و صحبت نباشد و نه آنقدر ملایمت کند که کودک جسور شود و به بیانات او توجه نکند.

آموزگار باید کودک را بشناسد و طبع و قریحه او را بیازماید تا بتواند در انتخاب هنر و پیشه وی را کمک کند و شغلی را که با استعداد و قابلیت او متناسب باشد برگزیند. در این انتخاب باید ذوق و شوق طفل رعایت شود و وقتی هنری را فراگرفت بایدش به استفاده از آن ترغیب کرد تا به کسب معاش عملاً خوی گیرد.

ابن سینا در کتاب شفا، شش گونه تعلیم نام می‌برد که آموزگار هر کدام را به موقع مقتضی به کار برد. آن شش نوع عبارت است از تعلیم ذهنی، صناعتی، تلقینی، تادیبی، تقلیدی، و تنبیهی.

عنصرالمعالی

کاووس پسر اسکندر ملقب به عنصرالمعالی نوه قابوس وشمگیر از دودمان زیار است که در شصت و سه سالگی به سال ۴۷۵ نتیجه تجربیات و مطالعات خود را به شکل پند و اندرز به فارسی شیرین و فصیح خطاب به فرزندش گیلانشاه به سلك تحریر کشیده است. این کتاب که به قابوسنامه معروف است از شاهکارهای ادبیات فارسی است. از مطالعه آن معلوم می‌شود که مؤلف داماد سلطان محمود غزنوی بوده و در فارسی و عربی و عروض و نجوم و پزشکی و موسیقی اطلاعات عمیق داشته است؛ سواری و شکار می‌دانسته و از امور لشکری و سیاسی آگاه بوده است. چند سالی در غزنه به سر برده و با سلطان مودود نوه سلطان محمود غزنوی چند سفر به غزا به هندوستان رفته - در زمان خلافت القائم بالله^۷ به مکه رهسپار شده و حج گزارده و در مراجعت، چندی در گنجه بوده با پادشاه آنجا بر ضد رومیان به غزا رفته است.

آرا و عقاید عنصرالمعالی

قابوسنامه چهل و چهار باب است در مسائل اخلاقی، آداب و رسوم زندگی، آداب، و اوصاف کسانی که بخواهند شغل و مقام معینی را بر عهده بگیرند چون قضاوت و طبابت و دبیری و منجمی و شاعری و بازرگانی و سلطنت و

وزارت و سپهسالاری و غیره. باب بیستوهفت در پرورش فرزند و باب سیویک در جستن دانش و باب ششم در افزونی هنر و فروتنی است و آرا و عقاید عنصرالمعالی درباره تربیت در این سه باب ذکر شده است.

کاووس معتقد است که کودک استعداد را از پدر و مادر خود ارث می‌برد لیکن به تاثیر تربیت هم ایمان دارد چنان که در باب بیستوهفت می‌گوید: «ولیکن تو ادب و هنر و فرهنگ را میراث خویش گردان، به وی (به فرزند) بگذار تا حق وی گذارده باشی که فرزندان را میراثی به از ادب نیست..»

منظور از تربیت را کاوس چهار چیز می‌داند: شناختن خدا و انجام دادن وظایف دینی، آماده شدن برای زندگانی شایسته اصل و تبار کودک، پیدا کردن اخلاق نیکو (راست‌گویی، فروتنی، حق‌شناسی، جوانمردی، و مانند آن)، کسب دانش، و هنر.

نخستین وظیفه پدر انتخاب نام نیکو و دایه مهربان است. اگر فرزند پسر باشد باید وی را ختنه کرد و در صورتی که دختر باشد دایه با آزر و آشنا به طرز تربیت برایش برگزید و همین که بزرگ شد به معلمای سپرد تا فرایض دینی را به او بیاموزد.

سازمان: چون کاووس فقط راجع به فرزند بزرگان و توانگران اظهار نظر کرده، از این رو سازمانی که از آن سخن می‌گوید خانه است. به همین سبب استادان متعدد برای پرورش فرزند پیش‌بینی کرده است.

برنامه تحصیل به نظر کاوس باید شامل مواد ذیل باشد:

قرآن، ادب و دانش یعنی زبان و ادبیات فارسی و عروض و تاریخ و ریاضی و زبان عربی، و هنر و پیشه، سواری و شنا، و به کار بردن سلاح. مراد او از هنر و پیشه شغلی است که انسان در آن ماهر شود و در پرتو آن معیشت خویش را تأمین کند. کاوس عدمای از مشاغل را بر شمرده که در صفحه قبل بدان اشارت رفت و برای بعضی از آنها مانند طبابت کتاب درسی هم معین کرده و اوصاف کسانی را که بخواهند بدان کارها مشغول شوند ذکر کرده است.

به نظر او تعلیم هنر و پیشه برای تمام طبقات مردم از ضروریات است چنان که پس از نقل حکایتی نشان می‌دهد که در ایران باستان به فرمان شاهنشاه اشراف و اعیان و شاهزادگان هم به فرزندان خود صنعت می‌آموختند. همین‌طور

شنا را نیز برای همه لازم می‌شمارد و برای اثبات این نظر داستانی را از زندگانی و تربیت خود نقل می‌کند که در این‌جا عیناً ذکر می‌شود تا از طرز پرورش امرا و شاهزادگان آن عصر و همچنین از سبك شیوای کاووس اسکندر فی‌الجمله اطلاعی در دست باشد :

چون از سلاح آموختن فارغ گردی باید که فرزند را شنا بیاموزی، چنان‌که من ده ساله شدم، ما را حاجبی بود به او منظر حاجب گفتندی و فروسیت نیکو دانستی و خادمی حبشی بود، ریحان نام، وی نیک نیز دانستی. پدرم رحمه‌الله مرا بدان هر دو سپرد تا مرا سواری و نیزه باختن و زوبین انداختن و چوگان زدن و طاب و طناب انداختن و کمند افکندن و جمله هر چه در باب فروسیت و رجولیت بود بیاموختم. پس با منظر حاجب و ریحان خادم پیش پدرم شدند و گفتند: خداوند زاده هرچه ما دانستیم بیاموخت، خداوند فرمان دهد تا فردا به نخجیرگاه آنچه آموخته است بز خداوند عرضه کند. امیر گفت نیک آید. روز دیگر برفتم، هر چه دانستم بر پدرم عرضه کردم. امیر ایشان را خلعت فرمود و پس گفت: این فرزند مرا آنچه آموختماید نیکو بدانسته است و لیکن بهترین هنری نیاموخته است. گفتند آن چه هنر است؟ امیر گفت هرچه وی داند از معنی هنر و فضل، همه آنست که بوقت حاجت اگر وی نتواند کردن ممکن باشد که کسی از بهر وی بکند. آن هنر که وی را باید کردن از بهر خویش و هیچکس از بهر وی نتواند کرد وی را نیاموختماید. ایشان پرسیدند که آن کدام هنر است؟ امیر گفت شناوری که از بهر وی جز وی کسی نتواند کرد و دو ملاح جلد از آبسکون بیاورد و مرا بدیشان سپرد تا مرا شنا بیاموختند به کراهیت نه بطبع، اما نیک آموختم. اتفاق افتاد که آن سال به حج می‌رفتم بر در موصل مرا قطع افتاد، قافله بزدند و عرب بسیار بود و ما با ایشان بسنده نبودیم. جمله الامر من برهنه باز موصل آمدم، هیچ چاره ندانستم، اندر کشتی نشستم بدجله و بغداد رفتم و آنجا شغل نیکو شد و ایزد تعالی توفیق حج داد.

غرضم آن است که اندر دجله پیش از آن‌که به عکبرا رسند جای مخوف است. گردابی صعب که ملاحی دانا باید که آنجا بگذرد که اگر صرف آن نداند که چون باید گذشت کشتی هلاک شود. ما چند کس در کشتی بودیم بدان جای رسیدیم. ملاح استاد نبود، ندانست که چون باید رفت، کشتی من به غلط

اندر میان آن جایگاه بد برد و غرقه گشت. قریب بیستوپنج مرد بودیم. من و مردی پیر بصری و غلامی از آن من زیرك که کاوی نام بود. به شنا بیرون آمدیم و دیگر جمله هلاک شدند. بعد از آن مهر پدر را اندر دل من زیادت شد در صدقه دادن از بهر پدر و ترحم فرستادن زیادت کردم، بدانستم که آن پیر چنین روزی را از پیش همی دید که مرا شناوری آموخت و من ندانستم.

روش تربیت: طبق نظر کاووس باید سخت و متکی به هیبت و قدرت معلم باشد. اگر كودك کاهلی کند معلم باید وی را بزند تا بر تن خود کاملاً مسلط شود و در موقع زدن پدر نباید بر فرزند شفقت برد لیکن خود او هم نباید كودك را تنبیه کند بلکه باید به وسیله معلم سیاست کند تا کینه پدر در دل نگیرد. كودك هرچه را بیاموزد باید بدان عمل کند.

به نظر کاووس مصاحبت و همنشینی تأثیر بسیار در اخلاق دارد. به همین جهت مکرر توصیه می‌کند که كودك را با مردمان نیکوخصال محشور و از اشخاص بد دور نگاه دارند. وقتی فرزند بالغ شد بایدش متاهل ساخت ولی نباید از خویشان زن اختیار کرد، بلکه باید از خانواده‌های دیگران وصلت نمود تا بر نفوذ خاندان افزوده شود. عنصرالمعالی نسبت به دختران شفقت می‌ورزید و از پدر و مادر می‌خواهد که با آنها پیوسته مهربانی کنند و از خواسته خویش نخست او را شوهر دهند تا وضع ناروای او کمی جبران شود.

امام محمد غزالی^۸

سومین دانشمند بزرگی که در این دوره در باب تربیت نظریاتی ابراز داشته امام محمد غزالی است.

وی در مدارس طوس مقدمات صرف و نحو و علوم دینی را فرا گرفت. سپس به گرگان رفت تا در خدمت ابونصر اسماعیلی که از علمای عصر بود تحصیلات خود را تعقیب کند. چندی بعد به طوس بازگشت و در آنجا مدت سه سال آنچه خوانده بود مرور و مطالعه کرد. آن‌گاه به نیشابور پایتخت خراسان رهسپار شد و مدتی نزد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی که از اعظم دانشمندان بود تلمذ کرد تا در ادبیات منطق و کلام و فقه و اصول و حدیث استاد شد و

شروع به تالیف کتاب کرد.

غزالی در بیست و هشت سالگی نیشابور را ترك گفت و در نزدیکی آن شهر نزد خواجه نظام الملك رفت و از مقربان او و ملكشاه سلجوقی شد و به همین مناسبت بین پادشاه و خلفای عباسی رسالت‌ها انجام داد. در ۴۸۴ استادی نظامیه بغداد به وی تفویض شد و چهار سال به این کار اشتغال داشت و صیت شهرتش تمام عالم اسلام را فراگرفت.

در سال ۴۸۸، به دلیل تحول و انقلاب عمیقی که در احوال او پدید آمد از مدرسی استعفا داد و بغداد را به قصد حج ترك کرد و مدت ده سال در شام و بیت المقدس و حجاز به طور ناشناس به سیاحت و ریاضت و تفکر و کشف حقیقت پرداخت تا سرانجام حقیقت را در تصوف و عرفان یافت.

بعد از چهارده سال مفارقت از موطن اصلی، غزالی در ۴۹۸ به طوس بازگشت و کتاب احیاء العلوم را که مهم‌ترین تالیف او در آداب و علوم اسلامی است انتشار داد و سال بعد کتاب المنقذ من الضلال (نجات دهنده از گمراهی) را که سرگذشت روحانی اوست منتشر نمود و در هر دو، از اوضاع مذهبی و علمی انتقاد کرد.

امام محمد غزالی از نوابغ بشر و از مفاخر ایران است. جلال‌الدین سیوطی مورخ عرب در قرن نهم هجری نوشته است: «اگر بنا بود پس از حضرت محمد پیغمبری ظهور کند او مسلماً غزالی بود». غزالی در حدود صد و چهل کتاب و رساله به عربی و فارسی در علوم دینی و فلسفی و اخلاق و منطق و تصوف تالیف کرده که مهم‌ترین آن‌ها به فارسی کتاب کیمیای سعادت است.

افکار غزالی در باب تربیت: غزالی افکار خود را درباره تربیت و تعلیم در کیمیای سعادت و نصیحة الملوك به زبان فارسی و در سه رساله موسوم به ایها الود، الادب فی الدین، و فاتحه العلوم به زبان عربی نگارش کرده است.

کیمیای سعادت ملخص است از کتاب احیاء العلوم که به فارسی شیوا و دلنشین در آمده و شامل چهار عنوان و چهار رکن به قرار زیر است:

عنوان اول در شناخت خویش؛ عنوان دوم در شناخت حق تعالی؛ عنوان سوم در معرفت دنیا؛ عنوان چهارم در معرفت آخرت؛ رکن اول در گزاردن فرمان حق؛ رکن دوم در نگاهداشتن ادب در حرکات و سکنات و معیشت؛ رکن سوم

در پاك كردن دل از اخلاق ناپسندیده؛ و ركن چهارم در آراستن دل به اخلاق پسندیده.

هريك از ركن‌ها به ده اصل (فصل) تقسیم شده و اغلب افكار تربیتی غزالی در ركن دوم و سوم مندرج است. از مجموع دو كتاب و سه رساله مذکور در فوق می‌توان عقاید او را به شرح زیر خلاصه كرد: غزالی برای تربیت تاثیر زیاد قایل است و گوید كه «دل پاك كودك چون گوهری نفیس است و نقش پذیر است چون موم و از همه نقش‌ها خالی است و چون زمینی پاك است كه هر تخم كه در آن افكنی بروید... هر كار كه عظیم بود تخم آن در كودكى افكنده باشند.»

به نظر غزالی زنی كه طفل را شیر می‌دهد باید صالح و نيكوخوی و حلال‌خوار باشد زیرا خوی بد از شیر به كودك سرایت كند و بعد از بلوغ آثارش ظاهر شود.

منظور از تربیت سه چیز است:

(۱) سعادت دین و دنیا.

(۲) خوشنودی خدا.

(۳) تسلط بر نفس و تهذیب اخلاق و احیای شریعت نبوی.

سازمانی را كه برای پرورش طفل ذكر می‌كند خانه و سپس مكتب است. معلم باید با تقوی و نيكوكار باشد. شاگرد باید معلم را گرامی شمارد و از پدر عزیزتر داند زیرا پدر سبب زندگی فانی و استاد موجب زندگی باقی است. برنامه مكتب شامل خواندن و نوشتن، قرآن، تاریخ و حکایات پارسایان سیرت صحابه و سلف، اشعاری كه شهوت انگیز نباشد، اخلاق، ادب، و روزی يك ساعت بازی خواهد بود.

غزالی سه مرحله برای پرورش كودك پیش بینی كرده است. مرحله اول از هفت تا ده سالگی است در این مرحله باید كودك را به طهارت و خواندن نماز عادت دهند؛ مرحله دوم از ده سالگی تا بلوغ است، در این مرحله اگر طفل تقصیر كند بایدش تنبیه كرد و در حضور از كارهای زشت، بد گفت و مذمت نمود؛ مرحله سوم زمان بلوغ است در این مرحله باید علت آدابی را كه قبلاً به وی آموخته‌اند بیان كنند.

راجع به شنیدن موسیقی و تفریح کودکان غزالی آن را مباح می‌داند و دلایل منطقی و مذهبی برای اثبات نظر خود ذکر می‌کند که محض نمونه چند سطر در این‌جا نقل می‌شود:

... دنیا همه لهر و بازی است... و روا نبود که سماع حرام باشد به آن سبب که خوش است چه خوشی‌ها همه حرام نیست و آنچه از خوشی‌ها حرام است نه از آن حرام است که خوش است، بلکه از آن حرام است که اندرو ضرری باشد و فسادی چه آواز مرغان خوش است و حرام نیست و سبزه و آب روان و نظاره گل و شکوفه خوش است و حرام نیست. پس آواز اندر حق گوش همچون سبزه و آب روان است اندر حق چشم و همچون بوی مشک است اندر بینی و شم و همچون طعم خوش است اندر حق ذوق و همچون حکمت‌های نیکو است اندر حق عقل و یکی از این حواس را لذت است چرا باید که حرام باشد؟

روش تربیت و تعلیم باید با رعایت نکات زیر باشد:

اولاً مطالب را از راه تلقین باید در دل و سر کودک جای داد.

ثانیاً طفل را باید تا آنجا که ممکن است تشویق کرد و همیشه آبروی او را حفظ کرد تا شخصیت پیدا کند. در این خصوص با عباراتی شیوا فرماید:

چون کودک کاری نیک کند و خوی نیکو در وی پدید آمد (پدر یا معلم) وی را بدان مدح گوید و چیزی دهد وی را که بدان شاد شود و در پیش مردمان ثنا گوید و اگر خطایی کند يك دوبار نادیده انگارد تا سخنی خوار نشود خاصه که او پنهان دارد چه اگر بسیار گفته آید با او دلیر شود آشکار گرداند و چون معاودت کند یکبار در سر توبیخ کند و بگوید زینهار تا کس از تو این نداند که رسوا شوی میان مردمان و ترا به هیچ ندارند.

در جای دیگر فرماید که «طفل اگر بیاموخت و بدان کار نکرد (پدر یا معلم) نصیحت کند و پند دهد و او را به خدای عز و جل بترساند ولیکن باید که این صحبت در خلوت بود تا آن شفقت باشد که نصیحت بر ملا فضیحت کردن بود و آنچه گوید به لطف گوید نه به عنف». دو سطر اخیر را رشیدالدین و طواط در قطعه زیر آورده است:

گر نصیحت کنی به خلوت کن که جز این شیوه نصیحت نیست

هر نصیحت که برملا باشد آن نصیحت به‌جز فضیحت نیست
ثالثاً هرچه به طفل آموخته شود باید بدان عمل کند زیرا علم مجرد و نظری
به انسان کمک نمی‌کند و اثری بر آن مترتب نیست. به فرموده او:

گر می دو هزار رطل می‌پیمایی تا می نخوری نباشدت شیدایی
رابعاً با کودکان باید به مهربانی رفتار کرد و از بازی آنان خوشحال شد و
در شادی آنها شرکت جست؛ خامساً تادیب طفل باید حتی‌الامکان با تهدید
انجام شود و در صورتی که مؤثر نیفتاد باید وی را زد ولی به هنگام زدن او را به
تحمل واداشت و از فریاد کردن و شفیع برانگیختن منع کرد؛ سادساً طفل را به
سادگی در خوراک و لباس و وسایل استراحت باید عادت داد؛ سابعاً پدر باید
حشمت خود را با فرزند نگاه دارد.

درباره دختران، غزالی محرومیت آنان را در جامعه آن روز متذکر شده و
توصیه کرده است که با آنان به احسان و مدارا رفتار شود و همین که به سن
بلوغ رسیدند شوهر دهند.

خواجه نصیرالدین طوسی^۹

خواجه نصیرالدین در خراسان پرورش یافت و بعد از تحصیلات مقدماتی،
فقه و منطق و کلام را در طوس از پدر و دایی خویش آموخت. سپس نزد چند
تن از علمای نیشابور به فرا گرفتن علوم ریاضی و حکمت پرداخت و به سال
۶۱۹ اجازه روایت گرفت. چندی بعد به خدمت فرمانروایان اسماعیلی در قهستان
(ناحیه قاین و طبس) در آمد و ناصرالدین عبدالرحیم حکمران آن خطه او را
معزز و محترم داشت و کتاب اخلاق ناصری را بر حسب درخواست وی تالیف
کرد و به نام او خواند. در مدتی که در قهستان بود قصیده‌ای برای مستعصم
عباسی به بغداد فرستاد و چون اسماعیلیان بر این امر واقف شدند و او را زیر
نظر گرفتند و در مسافرت به الموت با خود همراه بردند تا در ۶۵۴ قلاع
اسماعیلی به دست هلاکو گشوده و خواجه آزاد شد.

در دستگاه مغول خواجه نصیرالدین مقامی نظیر وزارت داشت و در ۶۵۷ به
کمک چند منجم دیگر در مراغه رصدخانه و کتابخانه عظیمی برپا کرد و به تهیه
زیج ایلخانی پرداخت.

خواجه نصیرالدین از بزرگ‌ترین دانشمندان عصر خویش بود و آوازه شهرت او در تمام ممالك اسلامی منعکس شد، تا آنجا که وی را استاد ابوالبشر خواندند. تالیفات بسیار به عربی و فارسی در حکمت و کلام و هندسه و مثلثات و علوم طبیعی و هیئت دارد. مهم‌ترین کتاب فارسی او عبارت است از اخلاق ناصری و اساس الاقتباس در منطق.

نظریات خواجه در باب تربیت: خواجه نصیرالدین نظریات خود را در باب تربیت در اخلاق ناصری بیان داشته که کامل‌ترین کتاب در حکمت عملی و شامل هر سه قسمت از حکمت عملی است؛ یعنی تهذیب اخلاق — سیاست مدن — تدبیر منزل. این کتاب در حدود ۶۳۳ تالیف شده و طبق مقدمه‌ای که خواجه بر آن نگاشته در مقاله اول از کتاب الطهارة ابوعلی مسکویه رازی و در مقاله دوم از رساله تدابیر المنازل ابن‌سینا و در مقاله سوم از سیاست مدنی فارابی و آداب روزبه (ابن مقفع) و رسایل افلاطون و ارسطو استناد کرده است. منظور از تربیت به عقیده خواجه درك سعادت است. سعادت به تعریف وی عبارت است از «حسن حال و طیب عیش و ثنای جمیل و قلت اعدا و کثرت اصدقا از کرام و فضلا و ترقی به معالی امور.»

چون فرزندی به دنیا آمد باید بدو نام نکو داد و به دایم‌ای که روحاً و جسماً سالم باشد سپرد زیرا اغلب عادات زشت و بیماری‌ها از راه شیر به کودک سرایت می‌کند. وقتی از شیر گرفته شد باید به تربیت اخلاق او توجه کرد و چنانچه در او شرم و حیا مشاهده شد او را مستعد تربیت دانست.

سازمان تربیتی که ذکر می‌کند خانه و مکتب است. معلم باید دیندار و پاکیزه و شیرین سخن و آشنا به طرز پرورش کودک و با وقار و با مروت باشد. از اخلاق پادشاهان و آداب مجالست با ایشان و محاوره با طبقات مردم آگاه باشد و از سفله‌گان دوری جوید. کودک را نباید در مکتب تنها گذاشت، بلکه باید با هم‌درسان نجیب محشور ساخت تا آداب زندگانی را از آنها فرا گیرد و به تحصیل ترغیب و تحریض شود. شاگرد باید حرمت معلم را نگاه دارد و از بذل معاونت به ایشان در موقع حاجت دریغ نرزد. برنامه تحصیل شامل این موارد خواهد بود:

- ۱- سنن و وظایف دین.
 - ۲- بهداشت، به ویژه میانروی در طعام و کم خوردن گوشت نیاشامیدن مسکرات.
 - ۳- اخلاق نیکو چون راستگویی و فروتنی و اطاعت پدر و مادر و معلم و نیکی کردن به مردم و سوگند نخوردن و مانند آن. آداب زندگانی از قبیل آداب معاشرت و سواری و سخن گفتن و طعام خوردن و غیره.
 - ۴- سواد - حفظ کردن اشعاری که از آداب و اخلاق نیکو حکایت کند. احتراز از اشعاری که از نوشیدن مسکرات و عشق و مانند آن سخن گوید. تاریخ و سرگذشت‌های نیک.
 - ۵- ورزش و بازی به شرط آن که تولید درد و رنج نکند.
 - ۶- صناعت و علم.
- خواجه آموختن هنر و پیشه را ضروری می‌داند و رسم پادشاهان ایران را که قبل از اسلام به فرزندان خویش هنر می‌آموختند ذکر می‌کند و نهایت تأکید را در تعلیم آن می‌کند. وقتی کودک صنعتی را فرا گرفت باید به کسب معیشتش از آن راه هدایت کنند تا معتاد به تکفل امور زندگانی شود.
- روش تعلیم باید با طبیعت و استعداد کودک سازگار باشد و برای این کار باید به طبیعت او پی برد و استعدادش را کشف کرد تا معلوم شود برای چه رشته‌ای از تحصیل یا چه هنری آماده است و این مطلب را با بیان بلیغی ذکر می‌کند که محض نمونه، سبک گفتار او جهت شناخت بیشتر، عیناً در این جا نقل می‌شود:
- و اولی آن بود که در طبیعت کودک نظر کنند و از احوال او به طریق فراست و کیاست اعتبار گیرند تا اهلیت و استعداد چه صناعت و علم در او مقرر است او را به اکتساب آن نوع مشغول گردانند چه همه کس مستعد همه صناعتی نبود والا همه مردمان به صناعت اشرف مشغول شدند و در تحت این تفاوت و تباین که در طبایع مستودع است سری غامض و تدبیری لطیف است که نظام عالم و قوام بنی آدم بدان منوط می‌تواند بود. «ذالك تقدير العزيز العليم» و هر که صنعتی را مستعد بود او را بدان متوجه گردانند چه زودتر ثمره آن بیابد و به هنری متجلی شود والا تضييع روزگار و تعطيل عمر او کرده باشند.

هرگاه کودک نتواند هنری را فرا گیرد و یا افزار آن صنعت را به کار برد باید وی را هنر دیگری آموخت؛ مشروط بر این که در مجاهدت خود با ثبات باشد و بی سبب از هنری به هنر دیگر نپردازد. فراگرفتن درس باید از راه حافظه انجام گیرد و به وسیله تکرار و تذکر مطلب ملکه شود. اشعار پندآمیز را طفل باید بیاد بسپارد و تا معانی آنها در ذهن او جای گیرد و در اخلاق وی مؤثر افتد.

سومین نکته را که خواجه تذکر می‌دهد این است که باید کودک را از راه تشویق به کار نیک و اخلاق پسندیده سوق داد. هرزمان کار خوبی انجام داد، معلم یا پدر او را بستانند و اگر قبیحی از او سرزند، وانمود کنند که از روی غفلت بوده است. اگر طفل کار زشتی که کرده پنهان کند، معلم نیز باید آن را نادیده شمارد و هرگاه تکرار کرد در خلوت او را ملامت کند ولی نباید سرزنش شنیدن را عادت وی کرد زیرا در آن صورت وقیح خواهد شد و از ارتکاب قبح لذت خواهد برد.

نکته چهارم توسل به تنبیه بدنی است. هر وقت کودک وظایف دینی را انجام ندهد و یا افعال قبیحه از او سرزند به دیگران زیان رساند بایدش زجر داد و در عین حال از فریاد کشیدن و شفیع طلبیدن هنگام ضرب او را منع باید کرد. آخرین عقیده‌ای که خواجه نسبت به طریقه پرورش ابراز می‌کند این است که باید کودک را به سختی عادت داد، چه از حیث خوراک و لباس و چه از حیث خواب و استراحت.

در باب تربیت دختران خواجه به طور اجمال در پایان نظریات خویش درباره تربیت فرزند می‌نویسد:

این است سیاست پسران و در دختران هم به این نمط آنچه موافق و لایق ایشان بود استعمال باید کرد و ایشان را در ملازمت و وقار و عفت و حیا و دیگر خصالی که برای زنان شایسته باشد تربیت باید فرمود و هنرهایی که از زنان محمود بود، بدیشان پیاموخت.

سعدی^{۱۰}

خداوند سخن مشرف‌الدین مصلح سعدی آخرین نویسنده بزرگی است که در این دوره در باب تربیت اظهار نظر کرده است. او پس از طی دوره کودکی و

اتمام تحصیلات مقدماتی تقریباً در بیست‌سالگی به بغداد رفته و مدتی در نظامیه آنجا به تکمیل فنون ادبی و علوم دینی پرداخته و توجه مخصوص به وعظ و خطابه داشته است. پس از فراغ از تحصیل مسافرت آغاز کرده، اغلب بلاد و ممالك اسلامی را چون شام و بیت‌المقدس و حجاز و افریقای شمالی و همچنین خوارزم و بلخ و غزنه و هندوستان را با دست تهی و رنج فراوان مشاهده کرده و در حدود ۶۵۰ که ابوبکر ابن سعد ابن زنگی از اتابکان سلفری در فارس فرمانروایی داشت به موطن خویش بازگشته و با تالیف بوستان در ۶۵۵ و گلستان در ۶۵۶ از بزرگ‌ترین شاهکارهای ادبی را به دنیا عرضه داشته است.

سعدی تخلص خود را از سعد پسر ابوبکر گرفته و نزد اتابک و مردم فارس مقامی رفیع داشته و با عزت و مناعت می‌زیسته است. علاوه بر بوستان و گلستان قصاید و مراثی و غزلیات و ترجیعاتی سروده است.

عقاید سعدی در باب تربیت: سعدی يك باب بوستان را تخصیص به عالم تربیت داده و باب هفتم گلستان را در تاثیر تربیت و باب هشتم آن را در آداب صحبت نگاشته است و این سخنسرای بزرگ را باید از نافذترین مربیان و معلمان اخلاق ایران خواند زیرا که کلمات قصار و پند و اندرزها و امثال و حکم او به حدی شیوا و ساده و دلنشین و روان و زیبا است که در ضمیر فارسی زبانان نقش می‌بندد و در رفتار و کردار آنها طبعاً مؤثر است.

سعدی معتقد است که آدمی هوش و استعداد و عادات نیکو و زشت را از پدر و مادر ارث می‌برد و بنابراین کسی که فطرتاً شایسته است تربیت در او تاثیر دارد و کسی که نامستعد است تربیت در او مؤثر نیست:

چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکونداند کرد آهنی را که بد گهر باشد
اطفال مستعد را هم باید از کودکی به پرورش آنها توجه کرد ورنه در بزرگی تربیت آنها دشوار خواهد بود:

هر که در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ نشود خشك جز به آتش راست
منظور از تربیت به عقیده سعدی چهار چیز است: دیانت و پرهیزکاری، خردمندی، سخندانی، و اتکای به نفس.

سازمان - نسبت به سازمان تربیتی صریحاً نظری ابراز نکرده، ولی راجع به معلم معتقد است که اولاً باید مقتدر باشد تا شاگرد دستور او را اطاعت کند و الا:
استاد و معلم چو بود کم آزار خرسک بازند کودکان در بازار
ثانیاً گفتار با کردارش یکی باشد ورنه:

عالمی را که گفت باشد و بس هرچه گوید نگیرد اندر کس
در خصوص برنامه چون نظر اصلی سعدی پرورش اخلاقی است، موادی را ذکر نکرده، به کلیاتی از قبیل فرهنگ و خرد اکتفا کرده و تنها هنر و پیشه را به کرات تاکید کرده، چنان که در باب هفتم بوستان فرماید:

بیاموز پرورده را دسترنج و گر دست داری چو قارون به گنج
مکن تکیه بر دستگاهی که هست که باشد، که نعمت نماند به دست
چو بر پیشهای باشدش دسترس کجا دست حاجت برد پیش کس؟
روش تربیت به عقیده سعدی باید بر پایه اعتدال و میانهروی باشد و تشویق و تهدید و بیم و امید با هم به کار رود:

درشتی و نرمی به هم در، به است چو رگزن که جراح و مرهم نه است
درشتی نگیرد خردمند پیش نه سستی، که نازل کند قدر خویش
مع ذلك اگر آموزگار نتیجه نگرفت و کودک نافرمانی کرد، از زدن او نباید مضایقه کرد:

هر آن طفل کاو جور آموزگار نبیند، جفا بیند از روزگار
ندانی که سعدی مراد از چه یافت؟ نه هامون نوشت و نه دریا شکافت
بخردی بخورد از بزرگان قفا خدا دادش اندر بزرگی صفا
دومین نظر او این است که علم باید با عمل توأم باشد و تعلیمات کتابی به تنهایی مفید نیست و دردی را درمان نمی کند و این حقیقت را با بیانات گوناگون در باب هشتم گلستان تشریح فرموده که به نقل یکی از آنها در این جا اکتفا می شود:

علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند چهارپایی بر او کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر؟

سومین نکته‌ای که سعدی تذکر می‌دهد این است که کودک را از قرین بد دور دارند زیرا هم‌نشینی و مصاحبت در اخلاق آدمی تأثیر بسیار دارد و این معنی را به انحای مختلف بیان کرده است:

گر نشیند فرشته با دیو وحشت آموزد و خیانت و ریو
از بدان نیکویی نیاموزی نکند گرگ پوستین دوزی
سرانجام سعدی معتقد است که طفل را باید به سختی عادت داد و او را به ناز و نعمت نپروراند و الا عادت به راحتی و تنبلی کند و در برابر آلام و مصایب تاب مقاومت نخواهد داشت و نومید و بیچاره خواهد شد:

پسر چون پدر نازکش پرورد بسا روزگار را که سختی برد
در عین حال توصیه می‌کند که از فرزند نگاهداری کنند و حاجات مشروع او را برآورند:

پسر را نکودار و راحت رسان که چشمش نماند به دست کسان

منظور از پرورش و آموزش

از مجموع آرا و عقاید نویسندگان بزرگی که در این دوره درباره تربیت و تعلیم اظهار نظر کرده‌اند و همچنین مطالعه دیوان شعرا و کتب دانشمندان دیگر می‌توان گفت که به طور کلی چهار منظور در پرورش و آموزش طفل داشته‌اند. نخست این که وی را معتقد به خدا و شریعت اسلام بار آورند.

فردوسی در این خصوص فرماید:

ز دانش نخستین به یزدان گرای که اوی است جان ترا رهنمای
ترا دین و دانش رهاند درست ره رستگاری ببایدت جست
در صفحات گذشته ملاحظه فرمودید که ابن‌سینا و عنصرالمعالی و امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی و سعدی همگی لزوم پرورش مذهبی و تولید ایمان را پیوسته گوشزد کرده‌اند. غزالی مثلاً در کیمیای سعادت این مطلب را با صراحت تأکید کرده و آنجا که فرموده است:

مقصود از طعام آن است که بنده را قوت طاعت خدایتعالی بودی و مقصود از دنیا زاد آخرت است که دنیا با کسی بنماند و مرگ به زودی و ناگاه در آید و عاقل آن بود که از دنیا زاد آخرت برگیرد و به خشنودی حق تعالی رسد.

دومین هدف این بود که کودک را آراسته به اخلاق حسنه کنند و عادات نیکو را در او ایجاد کنند و کارهای زشت و اعمال ناپسندیده را در نظر او مذموم جلوه دهند تا از آنها متنفر شود و دوری جوید. تمام بزرگان ایران در این قسمت هم عقیده بوده‌اند. سعدی حتی مهم‌ترین وظیفه تربیت را تولید خوی نیک و مسلط کردن عقل بر نفس اماره می‌داند، چنان‌که باب هفتم بوستان را که در عالم تربیت است با این ابیات آغاز می‌فرماید:

سخن در صلاح است و تدبیر و خوی نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
وجود تو شهری است پر نیک و بد تو سلطان و دست‌وردانا خرد
رضا و ورع نیک نامان خیر هوا و هوس رهن و کیسه‌بر
ترا شهوت و حرص و کین و حسد چو خون در رگ‌انند و جان در جسد
هوا و هوس را نماند ستیز چو بینند سرپنجه عقل تیز
رئیی که دشمن سیاست نکرد هم از دست دشمن ریاست نکرد
و خواجه نصیرالدین در اخلاق ناصری می‌فرماید: «چون رضاع فرزند تمام شود به تادیب و ریاضت اخلاق او مشغول باید شد» و همین که طفل از مرحله کودکی گذشت: «اول علم اخلاق و بعد از آن علوم و حکمت نظری آغاز کند.» مقصود از اخلاق تنها انجام وظیفه نسبت به خالق و مخلوق و تقویت وجدان و تشخیص نیک از بد نبوده، بلکه آداب معاشرت، نشست و برخاست، سخن گفتن و طعام خوردن، و مانند آن را نیز شامل بوده است.

سومین منظور، آموختن هنر و پیشه و راه امرار معاش بوده است که تمام دانشمندان و بزرگان بر آن متفق بودند و شمایی از افکار آنان در صفحات قبل مذکور افتاد. عنصرالمعالی در قباوسنامه به فرزندش می‌نویسد که «از روی حقیقت نزدیک من پیشه بزرگ‌ترین هنری است» و در ایران قبل از اسلام «هیچ محتشمی نبود که فرزند را صناعت نیاموختی هرچند که بدان حاجت بودی».

هدف چهارم از تربیت، بهداشت و تندرستی بوده است که در اخلاق آدمی سخت مؤثر است. فردوسی در این خصوص فرماید:

نگهدار تن باش و آن خرد چو خواهی که روزت به بد نگذرد
ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کثری زاید و کاستی
و خواجه نصیرالدین فرماید: «اگر (کودک) را تنهیم کنند که غرض از طعام

خوردن صحت بود نه لذت، و غذا ماده حیات و صحت است.»

سازمان: نخستین مؤسسه‌ای که در این دوره برای تعلیم و تربیت به کار می‌رفته است مسجد بود و ترویج دین مبین و تعلیم مبانی مذهب در مسجد صورت می‌گرفته است. از قرن اول هجری در شهرهای ایران شروع به ساختن مسجد کردند، به طوری که از نیمه قرن سوم در تمام بلاد يك یا چند مسجد وجود داشته است. اوقات تعلیم از بامداد تا نیمروز و فواصل بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا بوده است. موادی که می‌آموختند عبارت بود از قرآن و اصول و فروع دین و حدیث و تفسیر و فقه، صرف و نحو زبان عرب، منطق، و کلام.

هر استاد بر ستونی از پیشینیان تکیه می‌زد یا در گوشه‌ای از رواق مسجد می‌نشست و مؤمنین و طلاب دور او حلقه می‌زدند. در مساجد بزرگ چند استاد تدریس می‌کردند و چند حلقه برپا بود که هر يك به نام استاد آن حلقه نامیده می‌شد. چون کتب دینی از اواسط قرن دوم شروع به تألیف شده بود به تدریج در مساجد مهم کتابخانه تاسیس شد و توانگران و امیران کتاب‌هایی بر طلاب وقف کردند. معمولاً هر مسجد را موقوفاتی بود که از درآمد آن به مدرسه و پیش‌نماز و واعظ حقوق داده می‌شد. در پارهای از مساجد حجره‌هایی برای تربیت یتیمان و کودکان معین می‌کردند.

مکتب مؤسسه‌ای بود که برای تعلیم قرائت قرآن و آموختن سواد و مقدمات به وجود آمد. گاهی آن را کُتّاب (به ضم کاف و تشدید تا) می‌خواندند. مکاتب معمولاً در مساجد یا خانه معلم یا در سر گذر و دکان یا در مدارس جای داشت. مکتب‌دار، معلم یا مؤدب یا ادیب نامیده می‌شد و اگر مکتبش در مسجد یا مدرسه بود از درآمد اوقاف حقوقی می‌گرفت و یتیمان و مستمندان را به رایگان تعلیم می‌داد. سایر مکتب‌داران از هر کودک ماهیانه جزئی می‌گرفتند و گاهی او را به کارهای خصوصی خود می‌گماشتند. در پایان هر مرحله از آموزش مانند ختم سوره فاتحه یا اتمام قرائت قرآن هدیه‌ای از اولیای او انتظار داشتند. با این‌همه معیشت آن‌ها تامین نمی‌شد و ناچار بودند در ضمن تعلیم به اطفال به امور دیگر از قبیل استنساخ کتب، نام‌نویسی، تحریرات شرعی، و دعانویسی بپردازند. سن شاگرد بین شش و پانزده بود و مدت تحصیل بستگی به

استعداد طفل و توانایی مالی پدرش داشت. كودك معمولاً روی زمین می‌نشست و رحل یا لوحی در پیش داشت.

خانه یکی دیگر از جایگاه‌های تعلیم و تربیت بود. طبقات متوسط و کم بضاعت معمولاً فرزندان خود را به مکتب می‌فرستادند. توانگران و بزرگان اطفال خود را در خانه تربیت می‌کردند و به فراخور حال، يك یا چند ادیب به پرورش و آموزش او می‌گماشتند. اگر ادیب نيك محضر بود اغلبش ندیمی انتخاب می‌کردند و با او چو عضوی از خانواده رفتار می‌کردند.

مدرسه در سه قرن اول هجری وجود نداشت جز دانشگاه جندی‌شاپور که در فصل دوم بدان اشارت رفت، در سه قرن مذکور علوم دینی و ادبیات در درجات متوسط و عالی در مساجد تعلیم می‌شد.

نخستین مدرسه مستقل را ناصر کبیر (متوفا در ۳۰۴) در اواخر قرن سوم هجری در آمل جنب آرامگاه خویش برپا کرد و خود در آن تدریس کرد. در قرن چهارم هجری چند مدرسه مهم در نیشابور و سبزوار تاسیس شد که مشهورترین آنها مدرسه بیهقیه و مدرسه سعدیه بود.

شخصی که در این دوره در تاسیس مدارس و ترویج معارف همتی زایدالوصف نشان داد و باعث پیشرفت عظیم شد خواجه نظام‌الملک بود که در ۴۵۵ هجری به صدارت منصوب شد و قریب سی سال مهم امور کشور را به دست داشت و در زمان او ایران از ترکستان چین تا عدن تحت لوای واحد بود.

خواجه نظام‌الملک از فضلا بود و سیاست‌نامه او از شاهکارهای زبان فارسی است. از نوازش دانشمندان و حکما و عرفا و معزز داشتن آنها هیچ فرصتی را از دست نمی‌داد. از روزی که به صدارت نشست اقدام به ساختن مدارس کرد و در بسیاری از شهرها چون نیشابور و بلخ و هرات و اصفهان و خرگرد (خواف) و مرو و آمل و بصره و موصل و بغداد بنای مخصوص برای مدارس به وجود آورد که همگی به نام نظامیه خوانده شد. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها نظامیه بغداد بود که در ۴۵۷ هجری بنا شد و عده‌ای از دانشمندان بزرگ زمان مانند امام محمد غزالی در آن تدریس کردند و سخن‌سرای نامی ایران، سعدی، در آن تحصیل کرد.

نظام‌الملک برای هر يك از مدارس موقوفاتی معین کرد که تمام مخارج از

درآمد آنها پرداخته می‌شد. برنامه و مقرراتی وضع کرد که نظم و نسق و وسایل تحصیل و آسایش طالبان علم را فراهم می‌ساخت. مقام ارجمند و طول مدت صدارت و معارف پروری و دانش‌گستری او باعث شد که عده‌ای از توانگران و خداوندان نعمت بدو تاسی جسته، در شهرهای دیگر مدرسه برپا کردند به طوری که در مدتی قلیل تقریباً تمام بلاد ایران دارای مدرسه شد.

خواجه نظام‌الملک در ۴۸۵ دنیا را بدورد گفت و آرامگاهش در اصفهان است.

اداره هر مدرسه و موقوفات آن در دست متولی بود که به موجب وقف‌نامه به طرز خاصی که واقف معین کرده بود انتخاب و منصوب می‌شد. از درآمد موقوفات، متولی بودجه مدرسه را اعم از حقوق و هزینه می‌پرداخت، کارکنان مدرسه را اعم از مدرس و امام و کتابدار و واعظ و خادم، بر حسب ترتیبی که در وقف‌نامه مقرر بود نصب و عزل می‌کرد، در تحصیل و اخلاق طلاب و تقسیم حجره بین آنها و تادیب راتبه و نفقه، مراقبت و آنان که مرتکب خلاف فاحش می‌شدند از مدرسه بیرون می‌کرد.

معلمین مدرسه به سه طبقه تقسیم می‌شدند: مدرس، نایب مدرس، و معید. مدرس مقامی شامخ داشت و عموماً از علمای معمر و مشهور مملکت بود. هرگاه معلمی با این اوصاف پیدا نمی‌شد موقتاً کسی را به نیابت مدرس معین می‌کردند. مدرس معمولاً بر کرسی می‌نشست و طلاب در پای کرسی بر زمین جای می‌گرفتند.

نزد مدرسین نامی، گاهی صدها طالب علم تلمذ می‌کردند و به همین جهت صدای مدرس به همه نمی‌رسید و دو نفر معید تعیین می‌شدند که در دو طرف استاد بایستند و بیانات او را به آوای بلند تکرار کنند و در پایان درس اشکالات را مرتفع سازند.

رابطه مدرس و طلاب علم نیکو و بر پایه محبت و تشویق بود. وقتی مرحله‌ای را به پایان می‌رساند، استادش او را به امرا و رجال معرفی می‌کرد و باعث ترقی او می‌شد و در صورتی که خود استاد در قضاوت و تولیت دست داشت وی را به تصدی مشاغل شرعی می‌گماشت. محصل نیز حق‌شناسی و احترام را نسبت به مدرس پیوسته رعایت می‌کرد.

چون هر مدرسه مسجد و محراب داشت و طلاب و دیگر مردم در آنجا نماز می‌گزاردند عموماً دارای پیش‌نماز و واعظی بود که امامت و منبر را برعهده داشتند.

طلاب مدرسه می‌بایست به سن بلوغ رسیده دارای سواد باشند و در صورت امکان مختصری از صرف و نحو و لغت عرب را بدانند. عده‌ای از آنها در حجرات مدرسه سکونت می‌گزیدند و ماهیانه دریافت می‌داشتند و در ایام متبرکه و اعیاد اطعام می‌شدند.

کتاب‌خانه مدرسه وسیله مطالعه و تحصیل را فراهم می‌ساخت. تعداد کتاب‌ها بسته به وسعت مدرسه و میزان موقوفات آن بود. بعضی از مدارس کتاب‌خانه معتبر و کتب نفیس داشت، چنانکه مثلاً مدرسه عزیزیه مرو مطابق نوشته یاقوت حموی صاحب معجم البلدان در آغاز قرن هفتم هجری دوازده هزار جلد کتاب داشت. در همان شهر مؤلف مذکور ده کتاب‌خانه به چشم خویش دیده بود.

داروخانه یکی دیگر از لوازم مدارس بزرگ بود که دارالشفا یا بیت‌الادویه می‌خواندند و دو فایده عمده داشت: یکی شناساندن داروها و خواص آنها به طلاب پزشکی و دیگر توزیع دوا به مدرسین و طلابی که حاجت بدان داشتند. برنامه: در مکتب، برنامه اصلی عبارت بود از تعلیم الفبا و قرائت قرآن و حفظ کردن بخشی از آن و نوشتن از روی سرمشقی که معلم تعیین می‌کرد.

چون قرآن به عربی است و اطفال از خواندن و تلفظ کردن کلمات و فهمیدن عاجز بودند به ناچار بعد از رنج فراوان و مدتی صرف وقت آنرا طوطی‌وار یاد می‌گرفتند: از این‌جا تحصیل کردن بدون فهمیدن و به کار انداختن قوه تفکر در ایران معمول شد چنان‌که اکنون هم این رویه در بسیاری از نقاط ادامه دارد.

به تدریج که کتاب تالیف شد و زبان فارسی نضج گرفت برنامه مکاتب توسعه یافت و خواندن رسالات و کتب فارسی و از بر کردن اشعار و حکایات و تعلیم مقدمات صرف و نحو عربی معمول شد. انتخاب کتاب درسی تابع قاعده معینی نبود و قوه طفل یا سهولت و دشواری کتاب در نظر گرفته نمی‌شد بلکه میل پدر یا تصادف و دسترسی به کتاب معینی باعث به کار بردن آن در مکتب

می‌گردید - در مکتب گاهی سیاق نیز تدریس می‌شد.

در مدرسه برنامه شامل موادی بود که امروز در دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها آموخته می‌شود و عده و نوع مواد بستگی داشت به شخصیت مدرسین و شماره طلاب و وسعت مدرسه و درآمد موقوفات. در ابتدا صرف و نحو لغات عربی تدریس می‌شد، سپس می‌پرداختند به معانی بیان و منطق و وقتی طالب علم قادر به فهمیدن متن عربی می‌شد، رشته تخصصی را انتخاب می‌کرد - علوم دینی، حکمت، طب، علوم ریاضی، دبیری، شاعری، منجمی، مهندسی، و مانند آن. مدت تحصیل بستگی داشت به استعداد طالب علم و وضع مالی او؛ چنان‌که عده‌ای پس از پنج - شش سال مدرسه را ترك و وارد زندگی می‌شدند، و عده دیگر در رشته‌ای تخصص پیدا کرده به اخذ اجازه نایل می‌آمدند و بعضی نیز تمام عمر را در مدرسه به مطالعه و عبادت می‌پرداختند.

برای هر يك از رشته‌ها به مرور ایام از قرن دوم هجری تالیفاتی به وجود آمد که به تدریج در مدارس معمول شد و مواد تفصیلی برنامه در حقیقت محتویات آن کتب بود. در اینجا محض نمونه فهرست کوچکی از بعضی از تالیفات مذکور نقل می‌شود:

صرف و نحو و لغت عرب و عروض: کتاب سیبویه در صرف و نحو، کتاب کامل تالیف المبرد، انموذج زمخشری در نحو، غایة العروض ابوالحسن بهرامی، خطبه‌های نهج البلاغه حضرت امیر، کلیله و دمنه روزبه (ابن مقفع)، ترسل صاحب بن عباد.

منطق: شفا و اشارات ابن سینا.

فقه: فقه‌الاکبر ابوحنیفه، کافی محمد کلینی رازی، و میط امام محمد غزالی
تفسیر قرآن: تفسیر محمد بن جریر طبری و ترجمه آن به فارسی، کشاف زمخشری، تفسیر ابوالفتوح رازی.

ریاضی: تصانیف محمد بن موسی خوارزمی و ابومعشر بلخی، تفهیم ابوریحان بیرونی، تکملة ابونصر بغدادی، صد باب احمد سجزی، جبر و مقابله عمر خیام.

حکمت: تالیفات ابونصر فارابی، شفا ابن سینا.

پزشکی: فصول بقراط، مسائل حنین اسحاق، مسائل و کتاب منصوری و حاوی

محمد بن زکریای رازی، کامل الصناعة علی عباس مجوسی، اغراض سید اسماعیل جرجانی، قانون ابن سینا، ذخیره خوارزمشاهی.

دیوان شعرایی چون رودکی، منوچهری، عنصری، عسجدی، فرخی، سنایی، عطار، انوری، خاقانی، نظامی، و شاهنامه فردوسی را با دقت برای دبیری و شاعری مطالعه می کردند، ولی ظاهراً در مدارس موضوع تدریس نبود.

روش تعلیم: در مکتب روش تعلیم انفرادی بود. معلم بدواً به شاگردان بزرگتر درس می داد، سپس آنها را به عنوان خلیفه به آموختن کودکان دیگر می گماشت. همین که شاگرد درس می گرفت، برجای خود می نشست و آن را به آوای بلند و حرکت موزون بدن تکرار می کرد. به یاد سپردن مهم ترین وسیله یاد گرفتن بود و به هیچ وجه فهم یا ذوق طفل رعایت نمی شد. به همین جهت زدن کودک با ترکه و تازیانه و فلك کردن از لوازم و ضروریات هر مکتب به شمار می رفت.

در مساجد و مدارس آزادی فکر و بحث در قسمت اعظم این دوره موجود بود و هر مدرس در کار خود استقلال داشت؛ یعنی پس از شرح عقاید متقدمین یا معاصرین رای و نظر خود را اظهار و مطلبی را علناً قبول یا رد می کرد و نکات جدیدی را از خود بیان می نمود.

طلاب برای فراگرفتن درس و روشن ساختن نکات دشوار، مباحثه می کردند. معمولاً دو یا چند تن از طلاب همدرس گرد هم می نشستند و یکی متن درس را از روی کتاب می خواند و دیگران بر سر هر کلمه یا هر سطریری ایراد می گرفتند و اشکال می کردند و خواننده باید با منطق و دلیل جواب گوید و رفیقان خود را قانع سازد. به این ترتیب از تمام درس موشکافی می شد و طلاب در منطق و استدلال ورزیده و ماهر می شدند.

اجازه: در مساجد و مدارس معمولاً درس را پس نمی گرفتند و رسماً امتحانی به عمل نمی آمد، ولی طلاب منظم و ساعی را مدرسین عملاً می شناختند زیرا که محصلین ضمن درس یا در پایان آن سؤالاتی می کردند و اشکالات خود را رفع می نمودند و به این ترتیب معلومات و دلبستگی خود را به درس ظاهر می ساختند. بعضی اوقات هم حواشی و تعلیقات یا شرح و تالیفاتی را که داشتند به نظر مدرس می رساندند.

طالب علم همین که به مرحله‌ای می‌رسید که می‌توانست مطالب را استنباط کند و کتابی را تدریس یا روایت کند مدرس به خط خود در پشت آن کتاب اجازه قرائت یا روایت می‌داد و این اجازه به منزله دانش‌نامه‌ای بود که امروزه در مدارس عالی می‌دهند. متن عده زیادی از این اجازه‌ها در کتب رجال مانند جلد بیست و پنج بحارالانوار یا قصص العلماء مندرج است. بعضی از آنها چند سطر و برخی چند صفحه است.

در این جا برای نمونه اجازه‌ای که ابوعلی احمد بن محمد مسکویه رازی صاحب تجارب‌الامم و کتاب الطهاره در پشت نخستین صفحه کتاب الفوز الاصفی که یکی دیگر از تألیفات او است و به خط خویش روایت آن را به ابو منصور یحیی حسن بن علی به سال ۴۱۸ هجری داده به واسطه مقام ارجمند ابن مسکویه در ایران و نمونه کتابت هزار سال قبل عیناً ذکر و متن آن نقل و ترجمه می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

سمع هذا الكتاب مني و قراء بقرومن قرا الولد النجيب صائن الدين ابو منصور يحيى بن حسن بن علي ادام الله توفيقه و قد اجزت له روايته عني و رواية ما يصح عنده من مجموعاتي و مسموعاتي على الشرط المعين في ذلك من اجتناب الغلط و التصحيف. كتبه احمد بن محمد في شهر... سنة ثمانى عشر و اربع مائه حامد الله تعالى و مصلياً على النبي و آله.

که ترجمه آن به قرار زیر است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

فرزند نجیب صائن الدین ابو منصور یحیی بن حسن بن علی که خداوندش توفیق دهد این کتاب را از من شنید به نحوی که می‌خوانند و فرامی‌گیرند و به او اجازه دادم روایت این کتاب را و همچنین روایت آنچه از مجموعات و مسموعات من نزد او درست باشد به شرط معین در این باب و اجتناب از غلط و تصحیف. احمد بن محمد در ماه ... به سال ۴۱۸ در حالی که حمد کننده بود خدای تعالی را و درود فرستنده بر پیامبر و فرزندان او این سطور را نگاشت.

نتیجه

به طوری که از مندرجات این فصل برمی آید در چهار قرنی که به استیلای مغول خاتمه پذیرفت فرهنگ ایران پیوسته رو به توسعه و تکامل رفت و در هر رشته بزرگترین نوابغ علم و ادب در ایران ظهور کردند و بهترین آثار را به وجود آوردند که مایه افتخار و مباهات ملت ایران است.

در پزشکی و علوم طبیعی و ریاضی و فلسفه محمد بن زکریای رازی و ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی و امام محمد غزالی و عمر خیام و خواجه نصیرالدین طوسی، در شعر و ادب، فردوسی و مولوی و سعدی از بزرگترین دانشمندان و نویسندگان و سخن‌سرایان جهان و از مفاخر جاویدان این کشور هستند و آثار لایزال آنها چون کتاب حاوی، قانون، شفا، آثارالباقیه، و کتاب ماله‌هند، احیاءالعلوم، جبر و مقابله، شاهنامه، مثنوی، بوستان، و گلستان از کواکب درخشان آسمان معرفت و مایه حیات ابدی و پایه معنوی این مرز و بوم است.

همین فرهنگ موجب شد که در اعصار دهشتناک بعد کشور ما محو نشود و پس از چندی خاموشی، زندگانی از سر گیرد و بر قبایل مهاجم معناً چیره شود و سلطه آنها را در هم شکند و روزگار و عظمت خود را تجدید کند و مقامی را که شایسته است در میان ملل عالم احراز کند.

خلاصه فصل پانزدهم

در این فصل سیر تحول شکل حکومتداری پس از حضرت محمد (ص) و بعد سایر امامان گفته شد و نیز از چگونگی رسیدن ایرانیان به استقلال سخن گفتیم. سپس دودمان‌های مختلف را نام بردیم و نیز از سخن‌سرایان و شعرا و نویسندگان هر کدام از دوره‌ها ذکر کردیم. از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت در این دوره بحث شد، از جمله ابن‌سینا که اولین دانشمند بزرگی است که مستقیماً در این دوره در باب تعلیم و تربیت سخن رانده و صاحب کتاب‌های دانشنامه‌علائیه و قانون است، و منظور وی از تعلیم و تربیت پنج چیز است: ایمان، اخلاق نیک، تندرستی، سواد، و هنر و پیشه که از روش و سازمان پیشنهاد شده‌ی وی مشروحاً صحبت شد. دیگر صاحب‌نظر این دوره عنصرالمعالی است که صاحب کتاب قابوسنامه است و منظور از تعلیم و تربیت را شناختن خدا و انجام دادن وظایف دینی، آماده شدن برای زندگانی شایسته‌ی اصل و تبار کودک، پیدا کردن اخلاق نیکو، کسب دانش و هنر می‌داند. سازمان و برنامه تحصیل و روش از دیدگاه وی در این فصل به تفصیل آمده است. امام محمد غزالی، که افکار تربیتی خود را در کتاب‌های کیمیای سعادت و نصیحة الملوك آورده است، از دیگر علمای تربیتی این دوره است که منظور از تربیت را سه چیز دانسته است: (۱) سعادت دین و دنیا؛ (۲) خشنودی خدا؛ (۳) تسلط بر نفس و تهذیب اخلاق و احیای شریعت نبوی. وی مراحل را برای پرورش کودک ذکر کرده است که شرح آن همراه با روش و سازمان از دیدگاه وی در مشروح درس آمده است. از دیگر علمای تعلیم و تربیت می‌توان خواجه نصیرالدین طوسی را نام برد که صاحب کتاب اخلاق ناصری است و منظور از تربیت را درك سعادت می‌داند. در مورد روش و سازمان و برنامه تحصیلی از نظر وی در جای خود مفصلاً بحث شد. سعدی آخرین عالم تربیتی در این دوره، يك باب از بوستان و باب هفتم گلستان را به تاثیر تربیت اختصاص داده است و منظور از تربیت را: (۱) دیانت و پرهیزکاری؛ (۲) خردمندی؛ (۳) سخنرانی؛ (۴) اتکای به نفس دانسته است و راجع به روش و سازمان و برنامه از نظر وی در جای لازم صحبت شده است. اساساً از مجموع نظرات این نویسندگان بزرگ تعلیم و تربیت چهار هدف از تعلیم و تربیت می‌توان استنتاج کرد:

- ۱- كودك را معتقد به خدا و شریعت اسلام بار بیاورند.
- ۲- كودك را آراسته به اخلاق حسنه كنند و عادات نيكو در او ایجاد نمایند و کارهای زشت را در نظر او مذموم جلوه دهند تا از آنها متنفر شود، و دوری جوید.
- ۳- آموختن هنر و پیشه و راه امرار معاش.
- ۴- بهداشت و تندرستی.

کلاً سازمان ابتدا در این دوره مسجد بود که در آن قرآن و اصول و فروع دین و حدیث و تفسیر و فقه و صرف و نحو زبان عرب، منطق و کلام آموخته می‌شد و بعد از آن به ترتیب: مکتب و خانه و مدرسه بود. نخستین مدرسه مستقل به دست ناصر کبیر ساخته شد و تلاش خواجه نظام‌الملک موجب ترویج عظیم معارف شد و مدارس بسیاری تأسیس شد که مجهز به کتابخانه، داروخانه، محل سکونت طلاب و... بود. در مکتب برنامه اصلی عبارت بود از تعلیم الفبا و قرائت قرآن و حفظ کردن بخشی از آن و نوشتن از روی سرمشقی که معلم تعیین می‌کرد. در باب مدت تحصیل و منابع درسی و روش تعلیم در این فصل مفصلاً توضیح داده شده است.

سؤالات خودآزمایی

- ۱- چگونه ایرانیان به استقلال رسیدند؟
- ۲- فضلا و شعرای دوره سامانیان را نام ببرید.
- ۳- اخوان‌الصف چه کسانی بودند؟
- ۴- چه کتاب‌هایی در عصر غزنویان نوشته شدند؟
- ۵- بزرگ‌ترین حکما و شعرای عصر سلجوقیان را نام ببرید.
- ۶- سخن‌سرایان عصر خوارزمشاهیان کدام‌اند؟
- ۷- منظور از تربیت، و سازمان و برنامه تحصیل و روش از دیدگاه ابن‌سینا را بنویسید.
- ۸- منظور از تربیت، و سازمان و برنامه تحصیل و روش از دیدگاه عنصرالمعالی را بنویسید.
- ۹- منظور از تربیت، و سازمان و برنامه تحصیل و روش از دیدگاه امام محمد

غزالی را بنویسید.

۱۰- منظور از تربیت، و سازمان تحصیل و روش از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی را بنویسید.

۱۱- منظور از تربیت و سازمان و برنامه تحصیل و روش از دیدگاه سعدی را بنویسید.

۱۲- روش و سازمان و برنامه تحصیل در مکتب‌خانه‌های این دوره چگونه بود؟

پی‌نویس‌ها:

(۱) دوره استقلال سیاسی ایران تا سلطه مغول (۲۵۰ - ۶۵۶).

(۲) (۱۹۸ - ۲۱۸).

(۳) بخش‌هایی که از این قسمت به بعد آمده‌اند، از تاریخ مختصر فرهنگ ایران، نوشته عیسی صدیق انتخاب شده است که موجز و در عین حال نسبتاً جامع و مفید به نظر می‌رسد.

(۴) وزیر دانشمند ایرانی (۳۲۶ - ۳۸۵ ه. ق.).

(۵) علی بن عباس مجوسی اهوازی، از بزرگ‌ترین پزشکان اسلام، (وفات ۴۰۰ ه. ق.).

(۶) احمد بن محمد بن یعقوب (وفات ۴۲۱ ه. ق.)، مورخ و نویسنده معروف اسلامی ایرانی (در ابتدا زرتشتی بود و سپس اسلام آورد).

(۷) مدت خلافت: ۴۴۲ - ۴۶۷.

(۸) امام محمد غزالی به سال ۴۵۰ در نزدیکی طوس متولد شد و در همان شهر در ۵۰۵ هجری جهان را بدرود گفت.

(۹) در سال ۵۹۷ هجری در طوس به دنیا آمد و در ۶۷۲ در بغداد درگذشت و در حرم امام موسی کاظم (ع) به خاک سپرده شد.

(۱۰) در حدود سال ۶۱۰ هجری قدم به عرصه گیتی گذاشت و در حدود سال ۶۹۱ در شیراز دنیا را بدرود گفته و در خانقاه خویش به خاک سپرده شده و آرامگاهش زیارتگاه ارباب ذوق و معرفت است.

فصل شانزدهم

دوره رنج و گداز، از استیلای مغول تا ظهور صفویه

در اوایل قرن هفتم هجری مملکت ما دچار بلیای هولناك شد که دنیا را از ژاپن تا آلمان ویرانه کرد و صدماتی به عالم فرهنگ و تمدن وارد آورد که مانند آن تا کنون دیده نشده است. این بلیه عبارت بود از هجوم قومی وحشی و خونخوار و غارتگر به نام مغول که بی رحمی و قساوت و فجایع اعمال آنها به حدی شدید بود که اگر اسناد مسلم وجود نداشت وقوع آن اعمال باور کردنی نبود. هر کس در مقابل آنها ایستادگی می کرد او را می کشتند و هر کس تسلیم می شد از دم تیغ می گذرانند. اگر عده کمی را از بین نمی بردند برای استفاده از هنر و صنعت آنها بود یا برای به کار بردن آنها در صفوف مقدم سپاه خود، چنانچه این تیره بختان در این فاجعه باز زنده می ماندند آنها را به قتل می رساندند تا از اسیران جدید در حملات بعد استفاده کنند.

حملات مغول

چنگیزخان در ۶۱۶ هجری شروع به حمله کرد و تا ۶۲۱، که از ایران بازگشت، مملکت ما را تار و کاشان و همدان و آذربایجان تسخیر کرد و کروورها آدم از دم شمشیر گذراند به طوری که از هزار نفر يك تن زنده نماند. منارهای جداگانه از کله مردان و زنان و کودکان برپا و شهرها را با خاک

یکسان کرد. اولاد چنگیز کار او را تعقیب کردند تا نوبت هلاکو رسید. وی در ۶۵۰ از قراقوروم، پایتخت مغولستان، آهنگ ایران کرد و وقتی به سمرقند رسید عطاملک جوینی صاحب تاریخ جهانگشا به خدمت او درآمد. در ۶۵۴ هلاکو قلاع اسماعیلیه را گشود و در ۶۵۶ بغداد را گرفت و قتل عام کرد. و المستعصم بالله سی و هفتمین خلیفه عباسی را به هلاکت رساند و خلافت بنی عباس را منقرض ساخت و به سال ۶۶۳ بمرد.

غازان از احفاد هلاکو در ۶۹۴ به سلطنت رسید و اسلام آورد به این ترتیب رابطه اش با قراقوروم قطع شد و در امر سلطنت مستقل گردید. غازان خواجه رشیدالدین فضل الله صاحب جامع التواریخ را وزارت داد و مدرسه و مؤسسات خیریه ای نزدیک تبریز ساخت.

برادرش سلطان خدا بنده، سلطانیه را نزدیک زنجان بنا کرد و بعد از او پسرش پادشاه شد و وقتی در ۷۳۶ درگذشت سلسله مغول رو به انقراض رفت و مملکت به دست چهار سلاله کوچک افتاد: ملوک کرت در شمال شرق، سربداران در سبزوار، آل مظفر در فارس و مرکز، و جلایریان در شمال غرب و مغرب.

حملات تیمور

هنوز جراحات وارده از هجوم مغول التیام نیافته بود که امیر تیمور، تاتاری جفاکار و سفاک، در ماوراءالنهر ظهور کرد و از سال ۷۸۲ شروع به حمله به ایران نمود و تا ۸۰۷ که وفات یافت با ۶۰۰ - ۷۰۰ هزار سپاهی چندین بار به مملکت ما هجوم آورد و هر بار با کشتن صدها هزار نفر و غارت کردن و ویران ساختن شهرها با غنایمی که گرد می آورد به سمرقند، پایتختش باز می گشت. در ۷۹۸ مسکو را تصرف کرد و در ۸۰۰ هندوستان را فتح نمود؛ بین ۸۰۲ و ۸۰۳ سوریه را تا ساحل مدیترانه گرفت و عثمانی ها را شکست داد و از میر را خراب کرد و سلطان عثمانی را اسیر نمود و مصر را منقاد ساخت.

پس از تیمور، شاهرخ و پسرانش چندی سلطنت کردند و از ثروت هنگفتی که تیمور از غارتگری ها به دست آورده بود بخشی را صرف هنرهای زیبا و مخصوصاً معماری و صنایع کتاب نمودند.

اواسط قرن نهم هجری بین احفاد شاهرخ بر سر سلطنت جدال برخاست و

مشرق ایران به دست سلطان حسین بایقرا (نتیجه امیر تیمور) آذربایجان و مغرب و جنوب ایران به دست ترکمن‌ها (قره قوینلو و آق قوینلو) افتاد تا اسماعیل صفوی پس از دو سال، به رشادت و دلاوری، آنها را مغلوب کرد و به سال ۹۰۷ در تبریز تاج بر سر نهاد.

بدترین نتیجه هجوم

شصت و پنج سال هجوم متوالی و لشکرکشی و قتل عام و غارت و آتش‌سوزی و ویرانی و هتك عرض و ناموس و ایجاد وحشت و دهشت از طرف مغول و تاتار تاثیر بسیار هولناك در روحیه مردم داشت که از همه شوم‌تر انحطاط اخلاقی بود که تا به امروز در رفتار و کردار ما هویدا است. مغول‌ها برای رسیدن به منصب و مقام و یا حفظ آن از کشتن پدر و پسر و برادر ابا نداشتند. از ترس یا حسادت تقریباً تمام وزرای خود را به قتل رساندند. شکنجه و عقاب و ضبط اموال و نیست کردن خدمت‌گزاران ارجمند و خاندان‌های بزرگ، به طور ناگهانی، از حوادث جاری و عادی بود.

اطمینان مردم نسبت به آینده به کلی سلب شد و نومیدي و یاس همه را فراگرفت و ناپایداری روزگار در دماغ همه رسوخ یافت، تملق و چاپلوسی از زورمند همه جا رایج شد، صراحت لهجه و شهامت و عفت از میان رفت. گوشه‌گیری و خاموشی و تسلیم به قضا و قدر دستور صلحا شد.

عقاید نویسندگان درباره تربیت

در این دوره چهار تن از نویسندگان ایران درباره تربیت اظهار نظر کرده‌اند که از اساتید درجه سوم هستند و به ترتیب تاریخ عبارت‌اند از: اوحدی (متوفای ۷۳۸) صاحب جام جم، عبدالرحمن جامی (متوفای ۸۹۸) نویسنده بهارستان و هفت اورنگ، جلال‌الدین دوانی (متوفای ۹۱۰) صاحب اخلاق جلالی، و حسین واعظ کاشفی (متوفی در ۹۱۰) صاحب اخلاق محسنی و روضه الشهداء. چون در این کتاب بنا بر اختصار است، به شرح حال و نظریات مشهورترین آنها یعنی جامی اکتفا خواهد شد.

جامی^۲

مولانا عبدالرحمن جامی در نزد پادشاهان و بزرگان و علما و عرفای عصر خود بسیار معزز و محترم بود و در فرهنگ زمان خود نفوذ بسیار داشت.

پس از استیلای مغول و تاتار، جامی بزرگترین شاعری است که در اراضی متصرفی آنها ظهور کرده است. به واسطه استغنای طبع و عزت نفس و داشتن مشرب عرفان در آسیای صغیر و هندوستان هم مورد احترام خاص بوده و منشآتش سرمشق نویسندگان آن ممالك واقع شده است.

جامی پس از فراگرفتن زبان فارسی و صرف و نحو عربی نزد پدر با وی به هرات رفته و مدتی در نظامیه آنجا تحصیل کرد. سپس به سمرقند رهسپار شد و از محضر شیخ فتح الله تبریزی، استاد الغبیک (پسر شاهرخ) استفاده نمود. با الغبیک آشنا شد و شهرت بسیار پیدا کرد و از بزرگان و علما حرمت بسیار دید. در همانجا در سلك عرفا داخل شد.

وقتی سلطان حسین بایقرا در هرات به سلطنت نشست نسبت به جامی ارادت خاصی نشان داد. سلطان محمد فاتح، پادشاه معروف عثمانی، جامی را به قسطنطنیه دعوت کرد، ولی جامی اجابت نکرد.

جامی هفت مثنوی به تقلید نظامی سروده و آن را هفت اورنگ خوانده است. دیوانی هم در غزلیات دارد. در نثر کتاب نفحات الانس را در ترجمه احوال عرفا نوشته است. چند رساله نیز در عروض و قافیه و صرف و نحو و منطق و تصوف و موسیقی تالیف کرده است. جامی دو کتاب درسی برای فرزندش نگاشته: یکی به نام بهارستان به تقلید گلستان سعدی و دیگری به نام فواید الضیائیه در نحو عرب که آن را شرح جامی خوانند.

نظریات جامی: جامی نظریات خود را در باب تربیت در بهارستان و هفت اورنگ در ضمن مطالب دیگر و در تلوپندها و اندرزا بیان داشته که بهاجمال در اینجا ذکر می شود.

منظور از تربیت به عقیده جامی: کسب کمال و به طلبی است، که اگر تعقیب شود سعادت نصیب گردد. سعادت را هم در پنج چیز می داند: صحت بدن، ایمنی، سعت رزق، رفیق شفیق، و فراغت.

سازمان: در ضمن مثنویها از دبستان نام می برد. خود نیز در مدرسه نظامیه

هرات تحصیل کرده است، در انتخاب معلم نیک محضر تاکید می کند و حرمت چنین معلمی را از پدر بیشتر می داند چنان که می فرماید:

کسی گفت چونی چنین رنج بر به تعظیم استاد بیش از پدر؟
 بگفتا زد آن نقش آب و گلم وزین تربیت یافت جان و دلم
 از آن شد تن من پذیرای جان وزین آمدم زنده جاودان
 امام محمد غزالی چنین عقیده ای را در چهار قرن قبل از جامی ابراز کرده بود، که قبلاً به آن اشارت رفت.

اوقات کار شبانه روز باید سه قسمت شود: قسمتی صرف تحصیل، قسمت دیگر عمل کردن به آنچه آموخته اند، قسمت سوم حشر با دانشمندان. برنامه تحصیل باید عبارت باشد از قرائت و حفظ قرآن، حسن خط، هنر، و علمی که انسان ناگزیر از کسب آن است.
 راجع به اهمیت هنر گوید:

قیمت مرد نه از سیم و زر است قیمت مرد به قدر هنر است
 ای بسا بنده که از کسب هنر قدرش از خواجه بسی بیشتر است
 وی بسا خواجه که از بی هنری در ره بنده خود پی سپر است
 جامی به فرزندش توصیه می کند که در پی شاعری نرود، زیرا شعر را انحطاط بزرگ روی داده است و برای مدح از ستمکاری و سفلگان به کار می رود.

روش:

۱- در روش تربیت برای مصاحبت و همنشینی تاثیر زیاد قایل است و جمله ای که جلال الدین مولوی دویست و اندی سال قبل از جامی فرموده به این بیان تذکر داده است:

بخردی گوهر خرد سفته است مار بد به زیار بد گفته است
 مار بد جز به گرد تو نهند یار بد عقل و دین ز بن بکند
 مار بد را چو بینیش، دانی یار بد را شناخت نتوانی
 و به واسطه فساد که در اثر هجوم مغول و تاتار در اخلاق پدید آمده بود، به فرزندش توصیه می کند تا بر صورتش مو فروخته با کسی معاشرت نکند.

- ۲ - برای یاد گرفتن، به عقیده جامی باید مطالب را به حافظه سپرد. این کار هم از راه تکرار میسر تواند باشد.
- ۳ - خوی گرفتن با کتاب و مطالعه را لازم می‌داند و ابیات نغزی در وصف کتاب و مطالعه سروده است.
- ۴ - آنچه طفل فرامی‌گیرد باید بدان عمل کند:
- چو کسب علم کردی در عمل کوش که علم بی‌عمل زهری است بی‌نوش
- ۵ - عقیده‌مند به تنبیه بدنی است و در آن اثر نیکو می‌بیند ولیکن به فرزند توصیه می‌کند که خود را سزاوار تنبیه ننماید.
- در اثر شیوع فساد، جامی مانند سایر نویسندگان این دوره نسبت به زنان خوش‌بین نیست تا آنجا که توصیه به مجرد می‌کند.

تأثیر هجوم و استیلا در فرهنگ

هجوم و استیلای مغول و تاتار ضربات بسیار شدید و جبران ناپذیری بر فرهنگ ما وارد ساخت. قتل عام و غارت و سوزاندن و ویران کردن شهرها و کتابخانه‌ها و کاخ‌ها باعث شد که اولاً هزاران جلد کتاب نفیس به کلی از بین برود و نتیجه قرن‌ها تحقیق و تفکر زایل شد و تنها اسامی و عناوین بعضی از آثار مفقود در پارمای از کتب باقی ماند. ثانیاً هزاران مدرس و ادیب و نویسنده و دانشمند کشته شدند و عده‌ای قلیلی که توانستند جان به سلامت بدر ببرند هندوستان و آسیای صغیر مهاجرت کردند که از این جمله می‌توان بهاءالدین ولد پدر جلال‌الدین مولوی را نام برد که با فرزند به قونیه رحل اقامت افکند. ثالثاً مساجد و زوایا و اماکن مقدسه و مکاتب و مدارس به عده‌ای شماری کن فیکون شد و به کلی از بین رفت.

در نتیجه این ضربت‌ها اولاً ترقیات و پیشرفت‌هایی که در کلیه رشته‌ها در دوره قبل حاصل شده بود فوراً متوقف گشت و تنزل و انحطاط آغاز گردید. در تمام این دوره فقط یک خورشید عالم‌تاب ظهور کرد و آن خواجه حافظ بود که در شیراز پرورش یافت و شیراز در اثر تدابیر اتابکان سلغری و امرای آل مظفر تا حدی از قتل عام و غارت و انهدام مصون ماند. ثانیاً انشای فارسی پر از تکلف و تصنع شد زیرا این سبک مورد پسند سلاطین مغول و تاتار بود و در

تشویق و ترویج آن کوشش می‌شد. اغلب نویسندگان سعی کردند که خداوندان قدرت و صاحبان زور را متصف به اخلاق کریم کنند و هر ناکس را ارجمند نشان دهند و در بدیع و قافیه و ظواهر عبارت هنرنمایی کنند. ثالثاً زبان ترکی در آذربایجان و شمال غربی ایران رایج شد زیرا در قسمت اعظم این دوره مراغه و تبریز و سلطانیه پایتخت مغول و تاتار بود و این امر در معمول شدن زبان ترکی تاثیر فراوان داشت.

در مقابل لطمات مذکور در دو رشته از امور فرهنگی فی‌الجمله جنبشی نمایان شد. یکی تاریخ نویسی و دیگری علم نجوم: سلاطین مغول و تاتار علاقه‌مند به ضبط فتوحات خود و معتقد به تاثیر اوضاع کواکب در سرنوشت انسان بودند و از این رو مورخان و منجمان را تشویق می‌کردند. هلاکو به تاسیس رصدخانه مراغه و تدوین زیج ایلخانی کمک کرد و الخ بیک، نوه تیمور، در سمرقند رصدخانه برپا و زیج تالیف نمود. در این دوره کتب تاریخ متعدد به سلك تحریر در آمد که از همه مهم‌تر تاریخ جهانگشا تالیف عظاملك جوینی و جامع‌التواریخ گردآورده خواجه رشیدالدین فضل‌الله، وزیر غازان و سلطان خدابنده الجایتو است.

در نتیجه ارتباط با چین و ثبت در زمان مغول، مصنوعات ایران و چین مبادله شد و در صنایع دو کشور تاثیر نمود. در دوره تیموری معماری و هنرهای زیبا مخصوصاً خط و نقاشی و تذهیب و صحافی و تجلید و کاغذ سازی بیش از پیش ترویج شد و ترقی کرد.

منظور از تربیت: چهار منظور که در فصل گذشته ذکر شد، در این دوره تعقیب می‌گردید ولی در اثر مصایبی که بر مردم وارد آمد مفهوم و معنای اخلاق عملاً دگرگون شد. برای صیانت خویش و جلوگیری از فحشا و فساد رهبران قوم و مصادر امور نسبت به فاتح اظهار انقیاد کردند. به حيله و فریب متشبث شدند — همه چیز او را ستودند — به حد افراط کوچک‌ترین صفت نامذموم او را بزرگ کردند — تملق و چاپلوسی را به حد اعلی رساندند. البته به این وسیله رفته رفته به مقصود نایل شدند و معناً بر فاتحین غلبه کردند ولی اخلاق خودشان هم رو به تباهی رفت. اطاعت صرف و عدم صراحت لهجه و گزاف‌گویی عادت شد — ظاهرسازی و عدم توجه به باطن و معنی متداول گشت — بدبینی و سوءظن

نسبت به يك ديگر و مخصوصاً نسبت به زنان رواج پیدا کرد — فکر و بیان آن تابع لفاظی و عبارت‌پردازی گردید.

سازمان: سازمان تربیت و تعلیم مانند دوره قبل بود ولی چنان که فوقاً مذکور افتاد عده زیادی از مکاتب و مساجد و مدارس و زوایا و تکایا و بقاع با خاک یکسان شد و موقوفات آنها از بین رفت و تا آخر قرن هفتم کسی در فکر ترمیم آنها یا ساختن بنای جدید نبود.

هشتاد سال پس از هجوم مغول غازان در تبریز شروع به ساختن مکتب و مدرسه و خانقاه کرد و سلاطین بعد تا حدی به او تاسی جستند. همین‌طور بیست و پنج سال پس از حملات امیر تیمور اولاد او به تأسیس مسجد و مدرسه پرداختند و از مساجدی که بنا کردند از همه زیباتر مسجد گوهرشاد است که زن شاهرخ در نیمه اول قرن نهم در مشهد برپا ساخت.

برنامه: اساس برنامه در این دوره همان بود که در فصل سوم تشریح شد ولی تغییراتی در آن روی داد که به ترتیب زیر می‌توان خلاصه کرد.

۱- زبان عربی مقام سابق را از دست داد زیرا بغداد که کانون فرهنگ اسلامی و مقر خلافت بنی عباس بود سقوط کرده و سلطه مغنوی تازیان از بین رفته بود.

۲- تعلیم مذهب و علوم دینی بیش از پیش تقویت شده و مردم به آخرت و عقبی متوجه و به اعراض از دنیا هدایت شدند.

۳- در زبان فارسی ظاهر سازی و مغلق‌نویسی و به کار بردن کلمات نامأنوس و مطمئن معمول گردید. شعر، که در آغاز مورد فهم مغول نبود، رو به سستی و پستی گذاشت.

۴- آموختن شنا که در دوره قبل، از مواد ضروری شمرده می‌شد به واسطه فسادى که در اخلاق عمومی پیدا شد و کودکان را به چشم ناپاک می‌نگریستند تقریباً متوقف گردید. اوحدی در جام جم گفته است:

به شنایش چه می‌بری چون بَط؟ دانش آموزش و فصاحت و خط
کودک خویش را برهنه در آب چه کنی پیش بنگیان خراب

۵- آموزش دختران که در دوره پیش مجاز بود در این دوره از معاصی محسوب گشت چنان که باز اوحدی نوشته است:

چرخ، زن را خدای کرد به حل قلم و لوح گو به مرد بهل

کاغذ او کفن، دواتش گور بس بود گر کند به دانش زور
 در این دوره مخصوصاً در مدتی که سلاله‌های کوچک فرمانروایی داشتند
 کتاب‌هایی نوشته شد که بعضی از آنها در مدارس جزو کتب درسی قرار گرفته
 است. از جمله کتاب مطّول در معانی بیان تألیف سعدالدین تفتازانی که شرحی
 است بر کتاب تلخیص‌المفتاح خطیب قزوینی، صرف میر در صرف عربی و
 کُبری در منطق که هر دو به فارسی است، تألیف میر سید شریف جرجانی،
 مواقف در علم کلام، تألیف قاضی عضدالدین ایجی، فواید‌الضیائیه تألیف
 جامی که شرحی است بر کتاب کافیّه ابن حاجب در نحو که اکنون به شرح
 جامی معروف است. نصاب الصبیان ابونصر فراهی که معانی لغات را به شعر
 فارسی بیان کرده و در اوان حمله مغول تألیف شده در مکاتب معمول گردید.
 گلستان سعدی هم جزء کتب درسی مکاتب بود.

روش: در این دوره روش تعلیم سخت و خشن شد. محافظت پسران و دختران از
 شر عناصر ناپاک برای همگی وظیفه مهم گشت.

در مدارس آزادی بحث در مسائل دینی و علمی که در دوره قبل مؤثر در
 ترقی فرهنگ بود از میان رفت. اظهار عقیده متروک شد و پذیرفتن اقوال و عقاید
 قدما از روی تعبد جزو فرایض گردید. مدرسین درباره موضوع درس دیگر از
 خود نظری ابراز نمی‌کردند و فقط به ظاهر کلمات قدما قناعت می‌نمودند. قوه
 ابتکار را زایل و جای استدلال و منطق را تاویلات مذهبی گرفت.
 چون زبان فارسی با تکلف و تصنع توأم شد رکود و تحجر پدید آمد.

نتیجه

در اثر هجوم مغول و تاتار و نزول این بلای ناگهانی و قتل عام و انهدام
 شهرها و مدارس و مکاتب و مساجد و از بین رفتن کتب و کشته شدن مدرسین
 و علما، مملکت ما که می‌بایست مضمحل شده باشد به واسطه فرهنگ پرمایه
 دوره قبل و نیروی تابناکی که داشت باقی ماند. مشعل علم و ادب موقتاً خاموش
 شد ولی از نو شروع به درخشیدن کرد. اما شدت مصایب وارده به حدی بود که
 رسیدن به پایه دوره پیش میسر نشد. در اغلب علوم و فنون تقلید ناقصی از عصر
 قبل به عمل آمد و بیشتر تالیفاتی که شد در شرح کتب پیشین بود. بنابراین این

بلیه مذکور نه تنها از پیشرفت جلوگیری کرد بلکه موجب انحطاطی شد که فرهنگ ایران به مدارج سابق هم نرسید.

البته ملت ایران قبایل مغول و تاتار را در اثر همان فرهنگ و تمدن در خود مستحیل کرد به طوری که اقوام مذکور اوصاف نژادی خود را از دست دادند و به آداب و عادات و رسوم ملی ما آشنا شدند و بدانها خوی گرفتند و رفته رفته به صورت ایرانی در آمدند و مروج فرهنگ ما گشتند. چون تیمور و شاهرخ بر ممالك پهناوری فرمانروایی داشتند نفوذ فرهنگ ایران در ماوراءالنهر و قفقاز و آسیای صغیر و شمال هندوستان توسعه یافت و زبان فارسی در آن خطه‌ها رواج حاصل کرد ولی شیوه تکلف آمیز و ملال انگیز که در آن وقت معمول بود در خارج از ایران انتشار یافت و در آن نواحی تصور شد که سبک تحریر فارسی باید همیشه مُعَقَّد و متکلف باشد.

ظهیرالدین بابر از نواده‌های تیمور پس از تصرف هندوستان زبان فارسی را در آن شبه قاره زبان رسمی کرد و اعقابش از او پیروی کردند. در ترویج زبان و ادبیات، معماری و هنرهای ایران صمیمانه کوشیدند.

در اثر علاقه پادشاهان تیموری به هنرهای زیبا، شعرا و نقاشان و مذهبیان و خطاطان و صحافان نوازش بسیار دیدند. بایسنغر پسر شاهرخ شخصاً خط ثلث را بسیار نیکو می‌نوشت و کتیبه مسجد گوهرشاد مشهد که مادرش برپا ساخت به خط او است. در نتیجه همین توجه و دلبستگی، ترقیات مهمی در صنایع ظریفه آغاز شد که در دوره صفوی به حد کمال رسید.

خلاصه فصل شانزدهم

آتچه که در این فصل مورد مطالعه قرار دادید، به طور خلاصه بدین قرار است: در اوایل قرن هفتم هجری، مملکت ما و همچنین ژاپن تا آلمان توسط قومی وحشی و غارتگر به نام مغول مورد حمله قرار گرفت و صدمات غیر قابل جبرانی به عالم فرهنگ و تمدن وارد آورد و انسانهای زیادی را به خاک و خون کشید. به طوری که چنگیزخان از سر آنها منارها برپا کرد و پس از او شقاوت و بدبختی توسط فرزندش ادامه یافت تا نوبت به هولاکو رسید، او نیز بغداد را تصرف و خلافت بنی عباس را منقرض کرد و در سمرقند عظاملك جوینی به خدمت او در آمد. غازان پس از او به سلطنت رسید و اسلام آورد و خواجه رشیدالدین فضل الله را وزیر خود کرد و مؤسسه خیریه‌ای بنا نهاد و از سال ۷۳۶ پس از درگذشت پسر سلطان خدابنده، سلسه مغول رو به انقراض نهاد و مملکت به دست چند سلسله کوچک ملوک کُرت، سربداران، جلاپریان افتاد. پس از این سلسه، امیر تیمور تاتاری در سال ۷۸۲ از ماوراءالنهر حمله به ایران کرد و با قتل و غارت، سرزمینهای زیادی را به تصرف در آورد و عثمانیها را شکست داد. پس از تیمور، شاهرخ و پسرانش سلطنت کردند و بخشی از سرمایه غارت شده توسط تیمور را صرف هنرهای زیبا و مخصوصاً معماری و صنایع نمودند. و پس از او قسمت‌های مختلف ایران به دست احفاد شاهرخ افتاد و سرانجام این سلسله توسط اسماعیل صفوی منقرض شد. شصتوپنج سال هجوم متوالی مغول و تاتار تاثیرات هولناکی بر روحیه مردم نهاد که از همه بدتر انحطاط اخلاقی بود، به طوری که تملق و چاپلوسی جای صراحت لهجه را گرفت و از سوی صلحا، دستور گوشه‌گیری و تسلیم به قضا و قدر صادر شد. در این دوره چهار عالم تربیتی ظهور کردند که به شرح حال و نظریات جامی پرداختیم و با آوردن نام کتب مختلفش، گفتیم که نظریات تربیتی او در بهارستان و هفت اورنگ منعکس شده است. او معتقد است که انسان از طریق کسب کمال و به طلبی به سعادت می‌رسد. و سعادت را در (صحت بدن، ایمنی، سمت رزق، رفیق شفیق، فراغت) می‌داند. او مدرسه را مکان تربیتی و برنامه تحصیل را (قرائت، حفظ قرآن، حسن خط، و هنر) معرفی کرد. او روش تربیتی را در همنشینی و مصاحبت و یادگیری مطالب و از طریق به حافظه سپردن و عمل به آموخته‌ها

می‌دانست. او اوقات شبانه روز را به سه قسمت تقسیم کرد. به خاطر شیوع فساد به زنان خوش‌بین نبود. در این دوره، خورشید عالم‌تاب حافظ در شیراز، ظهور کرد. قتل و غارت و ویرانی شهرها و کتابخانه‌ها و نابودی هزاران مدرس و دانشمند و اماکن مقدسه از جمله تأثیرات هجوم این دوره بود. اما در دو رشته تاریخ‌نویسی و علم نجوم، به خاطر علاقمند بودن تاتار به ضبط فتوحات و اعتقاد به تأثیرات اوضاع کواکب در سرنوشت انسان، جنبشی حاصل شد و در سمرقند و مراغه رصدخانه تأسیس و زیج ایلخانی تدوین شد و کتب مختلف تاریخی تدوین گردید و در زمینه صنایع ظریفه ترقی حاصل شد. در زمینه تربیت، هدف و سازمان و برنامه همان‌هایی بودند که در فصل گذشته توضیح دادیم اما تا قرن هفتم به فکر ترمیم مکان‌های تربیتی نبودند اما پس از هشتاد سال غازان شروع به ترمیم و ساختن مکتب و مدرسه و خانقاه کرد و مسجد گوهرشاد توسط زن شاهرخ بنا نهاده شد و در زمینه برنامه درسی زبان عربی اهمیت خود را از دست داد و تعلیم مذهب تقویت و ظاهر سازی و به کارگیری کلمات نامانوس معمول شد و شعر به خاطر نامفهوم بودن آن برای مغولان رو به سستی نهاد و آموزش شنا به خاطر رواج فساد تقریباً متوقف و آموزش دختران جزء معاصی محسوب شد. روش تربیت این دوره سخت و خشن بود و آزادی بحث در مدارس از میان رفت و تعبد جای آنرا گرفت. سرانجام گفتیم که ایران به خاطر فرهنگ غنی، قبایل مغول و تاتار را در خود مستحیل کرد. به طوری که آنان مروج فرهنگ و زبان فارسی شده و سبب توسعه آن در سرزمین‌های متفرقه شدند.

سوالات خود آزمایی

- ۱- حادثه بزرگی که در سال‌های (۶۵۶-۹۰۷ هـ.) رخ داد چه بود؟ و شامل چه قسمت‌هایی از دنیا شد؟
- ۲- خلافت بنی عباس، چگونه و در چه سالی منقرض شد؟
- ۳- خواجه رشیدالدین فضل‌الله صاحب چه کتابی و وزیر چه کسی بود و چه اقدامی کرد؟
- ۴- سلسله مغول از چه زمانی رو به انقراض نهاد و پس از آن ایران به دست چه کسانی افتاد؟

- ۵- امیر تیمور چه سرزمین‌هایی را تصرف کرد و در چه سالی ایران را مورد حمله قرار داد؟
- ۶- قسمت‌های مختلف ایران در اواسط قرن نهم هجری به دست چه کسانی افتاد؟ و آنان در چه سالی و توسط چه کسی مغلوب شدند؟
- ۷- بدترین نتیجهٔ هجوم مغول و تاتار چه بود؟
- ۸- بزرگان تربیت در این دوره چه کسانی بودند و چه کتبی را تالیف کردند؟
- ۹- جامی به خاطر چه خصوصیتی در این دوره مورد احترام خاص قرار داشت؟ و تالیفاتش چه بود؟
- ۱۰- نظرات تربیتی جامی در چه کتبی آمده و منظور او از تربیت چه بود؟
- ۱۱- جامی سازمان تربیت را کدام مکان می‌دانست و بر چه اموری تاکید می‌کرد؟
- ۱۲- جامی اوقات شبانه روز را به چند قسمت تقسیم کرد و برنامهٔ تحصیل را شامل چه مطالبی می‌دانست؟
- ۱۳- جامی چه توصیه‌ای به فرزندش کرد؟ چرا؟
- ۱۴- روش تربیت از نظر جامی چیست؟ تاکید او برای یاد گرفتن بر چیست؟ و چرا نسبت به زنان خوش‌بین نبود؟
- ۱۵- تأثیرات این دوره را بر فرهنگ بر شمارید.
- ۱۶- خورشید عالم‌تاب این دوره که بود و چرا او را مانند دیگران از بین نبردند؟
- ۱۷- چه عاملی سبب ترویج زبان ترکی در آذربایجان و شمال غربی ایران شد؟
- ۱۸- دو رشته از امور فرهنگی که در این دوره پیشرفت و ترقی کرد چه نام داشتند و علت آن چه بود؟
- ۱۹- ایران در زمان تیموری در چه زمینه‌های هنری ترقی کرد؟
- ۲۰- مسجد گوهرشاد توسط چه کسی و در چه زمانی بنا نهاده شد و کتیبهٔ آن به چه خطی و توسط چه کسی نوشته شد؟
- ۲۱- سازمان تربیت این دوره شامل چه مکان‌هایی بود؟
- ۲۲- مقام زبان عربی در این دوره چه بود؟ چرا؟
- ۲۳- زبان فارسی در این دوره دستخوش چه تحولی شد؟
- ۲۴- روش تربیت در این دوره چگونه بود؟

-
- ۲۵- توسط کدام حاکم، فارسی در شبه قاره هند، زبان رسمی شد؟
- ۲۶- صنایع ظریفه در کدام دوره به کمال خود رسید؟
- ۲۷- در زمینه پیشرفت علم نجوم در زمان هولا کوخان و الغبیک چه قدم‌هایی برداشته شد؟

فصل هفدهم

دوره جدید وحدت ملی و بسط تشیع (عصر صفوی)

اسماعیل صفوی که به سال ۹۰۷ در تبریز به سلطنت نشست تشیع را مذهب رسمی ایران اعلان کرد و به آن وسیله خواست در مملکت وحدت و تجانس و یکپارچگی ایجاد کند و به تشتت و پراکندگی خاتمه دهد و ایران را از دیگر کشورهای اسلامی مجزا و مستقل سازد. برای رسیدن به این مقصود مخالفین تشیع را از پای در آورد و دشنام دادن به سه خلیفه اول راشدین را مرسوم و معمول داشت و همین امر باعث مخاصمه با دولت عثمانی و ازبک‌ها شد که نسبت به مذهب تسنن بسیار متعصب بودند.

شاه اسماعیل هفت سال اول را تا ۹۱۴ صرف منکوب کردن امرا و گردن کشانی کرد که در نقاط مختلف حکومت ملوک الطوائف داشتند و مهم‌ترین آنها سران آق‌قویونلو بودند، سپس به راندن ازبک‌ها پرداخت. طایفه خونخوار ازبک که از قبایل مغول و در شمال شرقی دریای خزر ساکن بود در این اوان ماوراءالنهر را تصرف کرد. به خراسان حمله آورد و دودمان تیموری آنجا را برچید و صدمات بسیار بر مردم وارد کرد. شاه اسماعیل در ۹۱۶ به خراسان لشکرکشی کرد و ازبکان را منهزم ساخت و از ماوراءالنهر تا رود جیحون را به تصرف درآورد ولی ازبک‌ها بعداً نیرو گرفتند و متجاوز از صد سال باعث خونریزی و غارتگری بودند.

آل عثمان در اثر تاخت و تاز مغول، از مشرق ایران به آسیای صغیر رفتند و در ۸۵۷ هجری دولت بیزانس را مغلوب و قسطنطنیه را فتح کردند و دولت مقتدری به وجود آوردند. در ۹۱۸ سلطان سلیم عثمانی به سلطنت رسید و می‌خواست خلیفه مسلمین شود و سیاست مذهبی شاه اسماعیل مانع بزرگی در این راه بود. بدین سبب چهل هزار نفر از شیعیان مقیم خاک عثمانی را قتل عام کرد و ازبک‌ها را بر ضد ایران تحریک و تقویت نمود و در ۹۲۰ به آذربایجان حمله کرد و در چالدران (شمال تبریز) به واسطه داشتن توپخانه و تفنگ بر لشکریان ایران، که فقط به شمشیر و نیزه مسلح بودند، فایق آمد و تبریز را تصرف کرد. لیکن در اثر خصومت مردم، ایران را ترک کرد و شاه اسماعیل با تصرف ارمنستان و گرجستان و شمال بین‌النهرین شکست چالدران را تلافی نمود.

شاه تهماسب

شاه اسماعیل پس از ایجاد وحدت مذهبی و دولتی نیرومند در ۹۳۰ درگذشت و تهماسب پسر ارشدش که کودک بود جانشین او شد و وقتی به سن رشد رسید به تمشیت امور پرداخت و چندین بار به دفع ازبک‌ها اقدام کرد و با عثمانی‌ها نبردهای سخت داشت به سال ۹۷۴ میان دو دولت موقتاً صلح برقرار شد. در زمان سلطنت او همایون امپراتور هندوستان پسر ظهیرالدین بابر در اثر منازعه با رقبای خود به ایران پناهنده شد و به واسطه مساعدت‌های شاه تهماسب مجدداً به سلطنت هندوستان رسید و خود و اعقابش مروج زبان فارسی و فرهنگ ایران در آن دیار شدند.

شاه عباس بزرگ

پس از شاه تهماسب مملکت یازده سال در دست پسرش سلطان محمد خدابنده بود که به واسطه ضعف چشم توانایی سلطنت نداشت و هرج و مرج و پریشانی در امور پدید آمد تا عباس میرزا پسرش، فرمانروا و پادشاه خراسان، در صحنه منازعه ظهور کرد و هر کس را به جای خود نشانده، و به سال ۹۹۶ سلطان محمد تاج‌وتخت را بدو تفویض نمود.

شاه عباس مملکت را به قدرت و عظمتی رساند که در دوره اسلامی دیده

نشده بود. ابتدا با عثمانی‌ها از در صلح در آمد و تبریز و ارمنستان و گرجستان را به آنها واگذار نمود. آن‌گاه به دفع ازبک‌ها و گردن‌کشان دیگر پرداخت و نظم و امنیت را همه جا برقرار کرد. سپس با کمک عده‌ای کارشناس انگلیسی توپ و تفنگ ساخت و نیروی ایران را با اسلحه جدید مجهز نمود و در ۱۰۱۱ با عثمانی‌ها داخل کارزار شد و آذربایجان و کردستان و عراق عرب را از آنها پس گرفت و حدود ایران را در شرق به بلخ و در شمال غربی به ماوراء قفلیس و بادکوبه رسانید.

شاه عباس به سال ۱۰۰۰ هجری پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل نمود و به آبادی و تزیین آن و دیگر شهرها اقدام کرد و هنرمندان را در هر رشته حمایت و تشویق نمود و علمای دین را بسیار احترام گذاشت و نسبت به اهل کتاب تساهل و عنایت داشت و بازرگانی را پیوسته ترویج کرد و با بزرگ‌ترین ممالک خارجی چون اسپانی و انگلستان و پرتقال و هلند و روسیه روابط سیاسی و تجاری برقرار نمود. مسجد شاه و مسجد شیخ لطف‌الله و میدان نقش جهان و پل سی و سه چشمه در اصفهان از آثار اوست.

جانشینان او

شاه عباس در ۱۰۳۸ رخت به دیگر سرا کشید. ولیعهد لایقی به جا نگذاشت. شاه عباس دوم که در ۱۰۵۲ به سلطنت رسید و بیست و پنج سال پادشاهی کرد بعد از شاه اسماعیل و شاه عباس بزرگ، بهترین پادشاه صفوی بود. در زمان او عدالت و آسایش وجود داشت. کاخ عالی‌قاپو و عمارت چهل ستون در اصفهان در عصر او ساخته شد.

بعد از شاه عباس دوم پسرش بیست و هشت سال و پس از او شاه سلطان حسین سی سال با ضعف و سستی و بی‌قیدی و بی‌حالی زمام امور را در دست داشتند و ظلم و جور و تقدیر از خائن و تکذیر از خدمت‌گزاران و رشوه‌خواری به حدی شدید بود که حمله گروهی افغان را نتوانستند دفع کنند.

حکومت افغان‌ها

در ۱۱۳۵ سلطان حسین تسلیم محمود افغان شد. محمود در اثر قیام اهالی قزوین برضد افغان‌ها، دست به سفاکی زد و اصفهان را قتل عام کرد و در مقابل ایستادگی یزدی‌ها و بختیاری‌ها جنونش شدت یافت و به دست پسر عمویش اشرف، در ۱۱۳۷ کشته شد و زمام امور به دست اشرف افتاد. در این گیر و دار پطر کبیر امپراطور روسیه اوضاع درهم ریخته ایران را غنیمت شمرد و داغستان را تصرف کرد و به باد کوبه و گیلان دست انداخت و به وسیله سفیر فرانسه در اسلامبول ایران را بین خود و دولت عثمانی تقسیم کرد و هر دو دولت بنای تاخت و تاز به شمال و مغرب ایران را گذاشتند و ولایاتی را تصرف کردند.

ظهور نادر

در این هنگام نادر در خراسان ظهور کرد و افغان‌ها را در ۱۱۴۰ در نیشابور منهدم ساخت و سه مرتبه دیگر اشرف و لشکریانش را نزدیک دامغان و مورچه‌خورت و تخت‌جمشید شکست داد. اشرف در حالی که می‌گریخت، به دست بلوچ‌ها گرفتار و کشته شد. نادر وقتی از کار اشرف فارغ شد متوجه عثمانی‌ها گردید و آن‌ها را در هم شکست و از خاک ایران بیرون راند. چون سلطان حسین را اشرف افغان در اصفهان به هنگام فرار کشته و پسر او تهماسب پیمان زیان‌آوری با عثمانی بسته بود، نادر او را با موافقت سران لشکر در ۱۱۴۵ معزول ساخت و پسر شیرخوارش را به سلطنت انتخاب و خود را نایب او اعلام کرد. در همان سال بر حسب اخطار نادر، سپاهیان روس شمال ایران را تخلیه کردند. نادر چند جنگ دیگر با عثمانی‌ها در قفقاز کرد و آن‌ها را شکست داد و گرجستان و ارمنستان و قفقاز را به ایران باز گردانید.

در ۱۱۴۸ بزرگان و علما و رجال مهم مملکت در دشت مغان نادر را به سلطنت انتخاب کردند. در این دوره يك رساله به نام آداب‌المتعلمین نوشته شد و یکی از اعظم علمای دینی هم ملا محمد باقر مجلسی، درباره تعلیم و تربیت اظهار نظر کرده است.

آداب‌المتعلمین: رساله‌ای به عربی که مؤلف آن معلوم نیست و در آخر کتاب جامع‌المقدمات، که برای مبتدیان زبان عربی است، مکرر به طبع رسیده است.

این رساله را دوازده فصل است که مهم‌ترین آن‌ها در این‌جا خلاصه می‌شود و از سایر فصول فقط موضوع هر فصل ذکر خواهد شد.

فصل ۱ - در ماهیت علم و فضیلت آن.

فصل ۲ - در نیت است. شاگرد باید برای رضای خدا بخواند.

فصل ۳ - در انتخاب رشته تحصیلی و استاد و همدرس است.

مؤلف توصیه می‌کند که امور دینی آنچه مورد حاجت است باید آموخت. در انتخاب کتاب باید اصل متن را اختیار کرد نه کتب شرح و حواشی آن را. استاد باید داناترین و پارساترین و معمرترین شخص باشد.

وقتی که استاد و کتاب برگزیده شد باید در تحصیل ثبات نشان داد و بی سبب معلم و کتاب را عوض نکرد. برای مذاکره و مباحثه باید از طلاب پرهیزکار و نیکو خصال انتخاب کرد و از اشخاص تبه خوی و تن پرور دوری جست و اندرز مولوی را به یاد می‌آورد که فرمود:

یار بد بدتر بود از مار بد تا توانی می‌گریز از یار بد
مار بد تنها همی بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند
استاد را باید حرمت گذاشت و به سخنان او با دقت گوش فرا داد و در انتخاب مواد تحصیلی با او مشورت کرد.

فصل ۴ - در جدیت در تحصیل.

فصل ۵ - مشروح‌ترین فصل کتاب و در آغاز تحصیل و مقدار و ترتیب آن است. مقدار درس در ابتدا باید به اندازمائی باشد که با دو مرتبه مرور فرا گرفته شود و درسی را باید شروع کرد که نزدیک‌تر به فهم باشد. معلم باید متن کوچک و ساده انتخاب کند تا نزدیک‌تر به فهم و ضبط باشد زیرا که محصل اگر چیزی را نفهمد یاد نمی‌گیرد. هرگاه محصل درس را مطالعه و چند بار تکرار کند یاد خواهد گرفت. بهتر است که مقدار درس کمتر و مطالعه و تکرار زیادتر باشد. اگر در فهمیدن درس اشکال پیدا شد نباید سستی نشان داد بلکه باید جدیت نمود و از خداوند یاری طلبید و تضرع نمود تا به مقصود رسید.

درس باید مورد بحث و مذاکره قرار گیرد و لازمه مباحثه رعایت انصاف و تانی و احتراز از خشم است. فایده مذاکره و مباحثه بیش از مطالعه به تنهایی است. درس دیروز را باید پنج بار درس پریروز را چهار مرتبه، درس

پس‌پریروز را سه دفعه و به همین قیاس درس روزهای پیش را تکرار باید کرد تا خوب فرا گرفته شود.

فصل ۶ - در توکل است.

محصل باید به خدا توکل کند و اگر در راه تحصیل بردباری نشان دهد لذتی درك می‌کند که فوق لذات دنیوی است. خواجه نصیرالدین طوسی وقتی شب‌ها را بیدار می‌ماند و مشکلی را حل می‌کرد می‌فرمود: «چگونه ممکن است شاهزادگان این گونه لذات را دریابند؟»

محصل نباید از خواندن فقه و حدیث و تفسیر و علم قرآن اعراض کند.

فصل ۷ - در اوقات تحصیل است، که از گهواره تا گور را باید دانش فرا بگیرد. بهترین ایام تحصیل موقع جوانی و بهترین ساعات آغاز و انجام شب است.

فصل ۸ - در مهربانی استاد است نسبت به محصل.

فصل ۹ - در بهترین طریقه استفاده از محضر استاد است.

فصل ۱۰ - در پرهیزکاری است.

فصل ۱۱ - در طریق تقویت حافظه است.

فصل ۱۲ - در خصوص جلب و منع روزی و افزایش و کاهش عمر است. برای تندرستی محصل باید طبق حدیث نبوی دعا بخواند تا روزی‌اش زیاد شود - صدقه دهد و کار خیر کند تا عمرش دراز گردد. گناه باعث محروم شدن از روزی است مخصوصاً دروغ که باعث فقر است و همچنین خواب زیاد یا انداختن درخت بدون سبب... خوش نویسی و شیرین سخنی مایه افزایش روزی است.

ملا محمد باقر مجلسی

بزرگ‌ترین نویسندگانی که معرف فرهنگ دوره صفوی و سیصد سال است در فرهنگ این کشور نفوذ دارد. ملا محمد باقر مجلسی که در باب تعلیم و تربیت نیز اظهار نظر نموده است، در ۱۰۳۷ در اصفهان به جهان آمده و در ۱۱۱۱ به عالم عقبی شتافته و در مسجد جامع اصفهان به خاک سپرده شده؛ بقعاش زیارتگاه شیعیان است.

مجلسی به سه کار اشتغال داشت: نخست ریاست امور دینی و حل و فصل

مسائل شرعی و اجرای احکامی که صادر می‌نمود که از این راه قدرت زایدالوصف به هم رسانید. دوم تدریس علوم دینی که قریب هزار نفر طالبان علم از محضر او استفاده می‌کردند و عقاید و نظرات او را بعداً در اکناف کشور منتشر می‌نمودند. سوم تالیف کتاب به فارسی و عربی در باب مذهب شیعه که باعث رواج مذهب جعفری در میان مردم شد و در قلوب آنها رسوخ پیدا کرد.

مهم‌ترین تالیف او به عربی کتاب بحارالانوار است در بیست و شش مجلد بزرگ که در حقیقت دائره‌المعارف مذهب شیعه است در فقه و اصول و احادیث و علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ انبیا و ائمه و غیره.... مشهورترین تالیفات او به فارسی عبارت اند از: عین‌الحیات، حلیه‌المتقین، و زادالمعاد.

نظریات مجلسی: مجلسی نظریات خود را دربارهٔ تعلیم و تربیت به استناد قرآن و احادیث و اخبار در بحارالانوار و عین‌الحیات و حلیه‌المتقین بیان کرده است. نکات مهمی که در بحارالانوار متذکر شده، در ضمن دو کتاب دیگر نیز آمده است.

در کتاب عین‌الحیات مجلسی وصایای حضرت رسول (ص) را به ابوذر غفاری که از اصحاب برگزیده بود به فارسی ترجمه کرده و قسمت‌های دشوار آنرا به استناد احادیث معتبر روشن نموده است. کتاب مذکور نمونه برجسته اخلاق مذهبی است.

در باب آموختن علوم دینی وصایا را در تحت شش قاعده بیان نموده که سه قاعدهٔ ذیل راجع است به تعلیم:

قاعدهٔ اول: در فضیلت علم و یاد گرفتن و یاد دادن آن.

قاعدهٔ دوم: در اقسام علوم و آنچه از آن نافع است.

قاعدهٔ سوم: در آداب و شرایط علم و عمل نمودن به آن.

در حلیه‌المتقین آداب مذهبی به زبانی ساده در چهارده باب (به عدهٔ چهارده معصوم) و یک خاتمه بیان شده و هر باب به دوازده فصل به عدهٔ (دوازده امام) تقسیم گردیده است.

باب چهارم در فضیلت ترویج و آداب معاشرت زنان و تربیت فرزندان است و از دوازده فصل باب مذکور فصل یازدهم در آداب شیر دادن و تربیت فرزند است.

۱- اوصاف دایه و مدت شیر دادن: به استناد حدیث معتبر، حضرت امیر فرموده است که دایه باید به صورت و سیرت نیکو باشد زیرا طفل به دایه شبیه خواهد شد. از حضرت صادق (ع) منقول است که دایه‌ای که پدر و مادر مشروع نداشته باشد یا شیر خود را به طور مشروع پیدا نکرده باشد نباید انتخاب کرد. طبق حدیث نبوی زن احمق یا معیوب چشم نباید به طفل شیر دهد.

حضرت صادق (ع) در حدیث دیگر فرموده که دایه ممکن است یهودی و یامسیحی باشد به شرط آن که فرزند را به خانه خود نبرد و از خوردن شراب و گوشت خوک و آنچه بر مسلمانان حرام است منع شود.

باز به نقل از حضرت صادق (ع) مدت شیر دادن طفل حداقل ۲۱ ماه و حداکثر ۲ سال است.

۲- برنامه: از حضرت صادق (ع) حدیث است که کودک تا هفت سالگی باید بازی کند - هفت سال دوم را خط و سواد بیاموزد - هفت سال سوم را حلال و حرام خدا را فرا گیرد. از همان حضرت منقول است که چون کودک شش ساله شد نمازش یاد دهند و به نماز وادارند - هفت سالش که به پایان رسید وضو بیاموزند و به گزاردن نماز مجبور سازند - همین که نه سال از عمرش گذشت اگر وضو و نمازش ترك شود او را بزنند.

بر طبق احادیث معتبر اطفال را باید بر محبت علی بن ابیطالب (ع) و یازده فرزندش تادیب کرد و در صورتی که این محبت در دل آنان جای نگیرد آنان را فرزند زنا باید شمرد.

در حدیث دیگر حضرت امیر (ع) از قول حضرت رسول فرموده که شنا کردن و تیر انداختن را به فرزند باید آموخت.

۳- روش تربیت: حضرت رسول فرمود که کودکان خود را دوست بدارید و به آنان رحم کنید و اگر وعده‌ای کردید بدان وفا نمایید. هر کس فرزند خود را ببوسد خداوند برای او حسنه بنویسد و اگر او را شاد کند در قیامتش شاد خواهد کرد - پدر با فرزند خود چون کودکان باید بازی کند - به طفل باید کار آسان رجوع کرد و اگر کار دشوار باشد و کودک انجام ندهد باید چشم پوشی کرد و تکلیف شاق به او نکرد و تندی ننمود.

حضرت صادق (ع) فرمود که میان فرزندان نباید فرق گذاشت مگر این که

یکی عالم‌تر و فاضل‌تر باشد و به این سبب او را پدر بر دیگری ترجیح دهد. از حضرت رسول منقول است که هر کس برای خانواده‌اش تحفه بخرد چنان است که به بعضی از فقرا تصدق رسانیده باشد - در تقسیم این تحفه اول سهم دختران سپس سهم پسران باید داده شود.

به استناد احادیث معتبر دختر را چون شش ساله شد مرد نامحرم نباید ببوسد و بر دامن نشاند و پسر هفت ساله را نباید گذاشت زنان ببوسند.

چنان‌که در صفحات قبل دیده شد در این دوره مذهب شیعه اساس وحدت ملی گردید و تمام عوامل دیگر تابع این سیاست شد. مکتب و مسجد و مدرسه و روضه خوانی و وعظ و تعزیه سیاست مذکور را عملی ساخت تعلیم و تربیت این دوره را به طریق ذیل می‌توان تشریح کرد:

منظور: چهار منظوری که در فصل سوم مذکور افتاد یعنی دیانت - اخلاق، تندرستی و کسب معاش در این دوره تعقیب می‌شد ولی در موضوع دیانت حدود و قیودی معین و صراحت حکم فرما شد: اعتقاد و ایمان به مذهب جعفری مهم‌ترین هدف تعلیم و تربیت قرار گرفت. برای رسیدن به این مقصود پادشاهان صفوی خود را خادم مذهب اثناعشری و «کلب آستان علی» نامیدند. سب سه خلیفه اول راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان) را جزو مذهب شمردند و اهل تسنن را مرتد خواندند؛ مخالفین تشیع را از میان برداشتند؛ مدارس چهار مذهب سنی (حنفی، مالکی، شافعی، وحنبلی) را بستند؛ مجتهدین را نایب امام عصر گفتند؛ عرفا را زجر و آزار دادند؛ و خانقاه‌ها را منهدم ساختند.

آن قسمت از اخلاق که مربوط به آداب معاشرت بود و در کتابی چون قابوسنامه به شکل اندرز و از روی استدلال آموخته می‌شد در این دوره به اتکای احادیث و اخبار تعلیم گردید و در این کار راه افراط پیموده شد تا آنجا که برای کوچک‌ترین عمل و اقدام مانند لباس پوشیدن و سرمه کشیدن و خضاب بستن و در آینه نگاه کردن و ناخن گرفتن و شانه کردن و مسواک کردن و عطسه کردن و خوابیدن و راه رفتن و غذا خوردن و داخل خانه شدن و از خانه بیرون رفتن و قضای حاجت... بر طبق احادیث و اخبار دستورالعمل‌هایی صادر کردند و قیود زیادی برای تمام حرکات و سکنات قایل شدند.

سازمان: در اثر توجه فوق‌العاده سلاطین صفوی به مذهب و احترام زایدالوصفی

که برای پیشوایان روحانی داشتند مجتهدین قدرت و نفوذی نظیر قدرت پادشاه پیدا کردند. از این رو هر شخص مستعدی کوشش کرد تا در صف آنان قرار گیرد و عده طلاب دینی چند برابر شد و مساجد و مکاتب و مدارس تأسیس شد که زیباترین آنها مسجد شاه (مسجد امام) و مسجد شیخ لطف‌الله و مدرسه چهارباغ در اصفهان است.

محصلین با استعداد به علوم دینی روی آوردند و علمای بزرگی چون محقق ثانی، شیخ بهایی، میر داماد، ملا محسن فیض و مجلسی ظهور کردند که پایگاهی رفیع و نفوذی فوق تصور داشتند. طلاب مدارس شیعه بودند و مدرسی که به سایر مذاهب تعلق داشت تعطیل و یا تبدیل به مدارس شیعه شد.

برنامه: تغییر عمده‌ای که در برنامه مکاتب نسبت به دوره قبل حاصل شد این بود که ایجاد محبت نسبت به حضرت امیر و یازده فرزندش اساس کار قرار گرفت. عده‌ای کتاب هم در آنها تدریس نمودند که تازگی داشت مانند حلیه المتقین مجلسی، مشنوی نان و حلوا تالیف شیخ بهایی، موش و گربه عبید زاکانی. شاگردان مکاتب پس از قرائت قرآن و خط و سواد فارسی معمولاً به تحصیل مقدمات زبان عربی می‌پرداختند و از کتاب‌هایی چون صرف میر و امثله و تشریف استفاده می‌کردند. آموختن شنا که در دوره قبل محدود و ممنوع شده بود به تجویز و تاکید شرع مقدس از نو معمول گشت.

در مدارس نیز تغییراتی نسبت به دوره قبل روی داد. اولاً در اثر اهمیت یافتن علوم دینی و نتایجی که در همین دنیا بر آن مترتب بود هر کسی قریحه داشت به تحصیل علوم دینی پرداخت و مواد دیگر چون حکمت و علوم ادبی و طبیعی و ریاضی از نظر افتاد. کلمه عالم از این پس فقط به فقها اطلاق شد چنان‌که تا به امروز کلمه علما به پیشوایان روحانی گفته می‌شود. ثانیاً کتب و رسالاتی چون حیات‌القلوب، ابواب الجنان، و جامع عباسی به فارسی ساده درباره مذهب شیعه تالیف گردید که مردم قادر به خواندن و فهمیدن آنها بودند. ثالثاً سه کتاب مهم به نام وسائل تالیف حر عاملی، وافیه تالیف ملا محسن فیض، بحارالانوار تالیف مجلسی در این دوره در باب فقه و اصول و احادیث شیعه نوشته شدند که بی‌درنگ در مدارس معمول گشت. رابعاً چهار کتاب مهم دیگر در باب فقه شیعه که در قرن چهارم و پنجم نوشته شده بود به نام کافی

تالیف کلینی رازی، من لا یحضره الفقیه تالیف ابن بابویه، استبصار و تهذیب الاحکام تالیف محمد بن حسن طوسی در این دوره جزو کتب درسی قرار گرفتند. هفت کتاب اخیرالذکر کتب اساسی شیعه در علوم دینی اند.

روش: روش تعلیم به سختی دوره قبل نبود معذالک کودکان از بازی و تفریح تقریباً محروم بودند. کسانی که می‌بایست تحصیلات را ادامه دهند همین که به سن بلوغ می‌رسیدند. معمولاً شهر یا قریه خود را ترک گفته به غربت می‌رفتند و با فقر و سختی می‌ساختند و تندرستی را در اثر بد غذایی یا کم‌غذایی و نداشتن روشنایی در شب، در جوانی از دست می‌دادند.

خلاصه فصل هفدهم

در این فصل به اجمال راجع به عصر صفویه و سلاطین این عصر سخن رفته است. این عصر با شاه اسماعیل صفوی در ۹۰۷ آغاز، و به نادر شاه در سال ۱۱۴۸ ختم می‌شود. در این عصر کتاب آداب‌المتعلمین نوشته شد و مرحوم مجلسی در زمینه تعلیم و تربیت آثاری دارد. آداب‌المتعلمین کتابی است به عربی و از ماهیت علم تا نیت شاگرد و... سخن گفته است. نویسنده در این کتاب، استاد را پارساترین و داناترین شخص می‌داند و همنشین نیکو و پرهیزکار را توصیه می‌کند. استاد را باید حرمت گذاشت و برای یادگیری درس باید تکرار کرد. مذاکره و مباحثه مفیدتر از مطالعه به تنهایی است همچنین در مهربانی به استاد و پرهیزکاری و روش تقویت حافظه و... مطالبی ذکر شده است. سپس به بررسی آرا و عقاید تربیتی علامه مجلسی اشاره شده و آمده است که وی سه مسئولیت به عهده داشته است. اول ریاست امور دینی و مسائل شرعی، دوم، تدریس علوم دینی و سوم، تالیف کتب به فارسی و عربی. مهم‌ترین تالیف وی بحارالانوار است که به عربی بوده و دائره‌المعارف مذهب شیعه است.

کتب مهم او به فارسی عین‌الحیات، حلیه‌المتقین و زادالمعاد هستند. در حلیه‌المتقین مباحثی راجع به برنامه، روش، منظور، و... مطرح شده است. در مورد برنامه می‌گوید که کودک تا هفت سالگی باید بازی کند و هفت سال دوم را خط و سواد بیاموزد و هفت سال سوم حلال و حرام خدا را فرا گیرد. شنا کردن و تیراندازی را باید به فرزندان آموخت. در روش تربیت معتقد است که به کودکان رحم کنید و به وعده‌تان وفا نمایید. و حتی احادیثی برای تاکید گفتار خود می‌آورند که مثلاً اگر کسی فرزند خود را ببوسد، خدا برای او حسنه‌ای بنویسد. پدر با فرزندان باید بازی کند. بین فرزندان نباید فرق گذاشت مگر به علم و فضل. منظور از تربیت در عصر صفویه چهار منظور عصر قبل بود یعنی دیانت، اخلاق، تندرستی و کسب معاش، اما در مورد دیانت تغییراتی حاصل شد، از جمله ایمان به مذهب جعفری مهم‌ترین هدف تعلیم و تربیت بود، مدارس چهار مذهب سنی تعطیل شد. برای تمامی اعمال و سکناات مانند لباس پوشیدن و سرمه کشیدن و خضاب بستن و ناخن گرفتن و...

دستورهایی بر طبق احادیث و اخبار صادر کردند.

سازمان تعلیم و تربیت به علت اهمیت فوق‌العاده سلاطین صفوی به مذهب، مجتهدین و عالمان دینی، قدرت و نفوذی عظیم یافتند. زیباترین مساجد و مدارس تأسیس شد و علمای طراز اول مذهبی پرورش یافتند. مدارس سایر مذاهب تعطیل و به مدارس شیعه تبدیل شد. برنامه تعلیم نیز تفاوت عمده‌ای که داشت این بود که محبت حضرت امیر و یازده فرزندش اساس کار قرار گرفت. و کتبی در این زمینه‌ها تألیف شد.

هر کس قریحه‌ای داشت به تحصیل علوم دینی پرداخت. روش تعلیم به سختی دوره قبل نبود با این وجود، کودکان از بازی و تفریح محروم بودند و با رسیدن به سن بلوغ باید راه دیار غربت و فقر و مشقت را در پیش می‌گرفتند.

سؤالات خودآزمایی

- ۱- از نظر مذهبی مهم‌ترین تفاوت بین دو عصر صفویه و استقلال سیاسی ایران (خواجه نظام‌الملک) چیست؟ دلیل این تفاوت را شرح دهید.
- ۲- تأثیرات این تفاوت در عصر صفویه بر تعلیم و تربیت چه بود؟
- ۳- آیا می‌توان گفت که رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، بیشتر ریشه سیاسی داشته تا مذهبی و اجتماعی؟ با استدلال پاسخ دهید؟
- ۴- برای رسیدن به این منظور (رسمی شدن مذهب تشیع) چه اقداماتی صورت گرفت. و این امر موجب بروز چه مشکلاتی شد؟
- ۵- خلاصه‌ای از نظرات تربیتی در کتاب آداب‌المعلمین را بنویسید؟
- ۶- سه مسئولیت مهم مرحوم مجلسی و همچنین مشهورترین کتاب وی به عربی را نام ببرید؟
- ۷- منظور تعلیم و تربیت نسبت به دوره قبل چه تفاوتی کرد و این تفاوت در سیاست و وضعیت مذهبی و اجتماعی جامعه ایران چه تأثیری گذاشت؟
- ۸- دو تغییر عمده‌ای که در برنامه مکاتب پیش آمده چه بود؟
- ۹- روش تعلیم و تربیت چه تغییری کرد و چرا؟
- ۱۰- اهمیت یافتن علوم دینی و روحانیون در این دوره، چه تأثیراتی داشت؟ جنبه سیاسی امر را بررسی کنید؟

فصل هجدهم

دوره آشتی و تنبیه

(از سلطنت نادرشاه تا تأسیس دارالفنون)^۱

سلطنت نادرشاه

نادرشاه در تمام دوره سلطنت خود سعی کرد که اختلافات مذهبی بین ایران و عثمانی را برطرف کند. دشنام دادن به سه خلیفه اول راشدین را موقوف کرد و به دولت عثمانی پیشنهاد نمود که مذهب جعفری در ردیف مذاهب چهارگانه تسنن شناخته شود لیکن در این راه موافقت حاصل نشد.

در ۱۱۵۱ ناگزیر به لشکر کشی به هندوستان شد زیرا طایفه گلزائی در افغانستان اغتشاش می کرد و هر وقت تعقیب می شد به خاک هندوستان پناه می برد و تذکرات نادرشاه به دولت هند مؤثر واقع نشده حتی اهانت شدید هم به سفیر ایران شده بود. قوای ایران پس از عبور از گردنه خیبر، لاهور را تصرف کرد و سپاه هند را در دشت کرنال (به فتح کاف و سکون را) منهزم ساخت و پادشاه هندوستان مجبور به تسلیم شد. نادر شاه سلطنت را بدو تفویض کرد و او نیز نفایس خود را (از آن جمله ۶۰،۰۰۰ جلد کتاب خطی و تخت طاووس) به نادر شاه تقدیم نمود و رود سند مرز شرقی ایران معین گردید.

در ۱۱۵۴ برای تنبیه طوایف لزگی که شورش کرده بودند نادر شاه عازم داغستان شد. به هنگام عبور از سواد کوه تیری از میان جنگل به طرف او رها

شد که وی را نسبت به رضاقلی میرزا پسر ارشدش بدگمان ساخت و با توهمی که در ذهن او تولید کرده بودند پسر را نابینا کرد و همین امر حواس او را مختل نمود. لزگی‌ها هم به پشت گرمی روسیه در مقابل نادرشاه ایستادگی کردند. نادرشاه گرچه آشوب‌های داخلی را که در ظرف سه چهار سال به وقوع پیوست برطرف کرد و با دولت عثمانی در ۱۱۶۰ صلح نمود ولیکن مزاجش منحرف شد و سوءظن شدید نسبت به اولاد و اطرافیانش پیدا کرد و بنای جور و ستمکاری گذاشت.

البته مردم ایران قدر خدمات نادرشاه که کشور را از مهلکه نجات داده بود می‌دانستند ولی از رفتار او نسبت به تشیع و تندخویی و جفاکاری او به ستوه آمده بودند. چند نفر از امرای شیعه که بنا بود به قتل رسند شبانه او را نزدیک قوچان هلاک کردند.

کریم‌خان زند

پس از قتل نادرشاه هرج و مرج حکم‌فرما شد تا بالاخره نوۀ او به نام شاه‌رخ در خراسان فرمانروایی یافت و تا ۱۲۱۰ بر آن خطه سلطنت داشت. از طرف دیگر کریم‌خان زند که از سران اردوی نادر در هندوستان بود قریب ۱۵ سال با داعیان سلطنت مبارزه کرد و در ۱۱۷۹ که تمام ایران (به جز خراسان) تحت سلطۀ او درآمد و شیراز را پایتخت قرار داد و تا ۱۱۹۲ که در گذشت با مهربانی و دلیری به نام وکیل‌الرعا یا حکومت کرد و بناهایی چون مسجد و بازار وکیل و آرامگاه سعدی را در آن‌شهر برپا ساخت

آقامحمد خان قاجار

بعد از فوت کریم‌خان مجدداً هرج و مرج روی داد تا آقا محمد خان قاجار که تحت حمایت کریم‌خان در شیراز می‌زیست و در معضلات امور از او مشورت می‌جست سران خاندان زند و ایل قاجار را مطیع کرد و در ۱۲۰۰ هجری به سلطنت نشست و سلسلۀ قاجار را تأسیس و فتحعلی خان برادرزاده خود را به ولیعهدی انتخاب کرد. آقا محمد خان با تدبیر و دلاوری و قساوت مملکت را تحت لوای واحد در آورد و با روس‌ها که از طرف قفقاز و آذربایجان و

گیلان به ایران حمله می‌کردند مبارزه نمود و در ۱۲۱۱، موقعی که در قفقازیه پیروزمند شده بود، به دست فراشان خلوت (که بنا بود سیاست شوند) در خواب به هلاکت رسید.

فتحعلی شاه

در نوروز ۱۲۱۲ فتحعلی شاه تاجگذاری کرد و به وصیت آقامحمد خان چهارمین پسر خود عباس میرزا را ولیعهد نمود و میرزا عیسی خان فراهانی معروف به قائم‌مقام را به وزارت تعیین کرد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که در سلطنت فتحعلی‌شاه باعث نگرانی شدید بود دست اندازی روسیه به خاک ایران بود که از اواخر قرن دهم هجری آغاز شد و هر قدر اروپا در علوم و صنایع جدید پیشرفت می‌کرد و قشون روس مجهزتر می‌شد و ایران به واسطه غفلت از کاروان تمدن عقب‌تر می‌ماند تجاوزات روسیه زیادتر می‌گشت. در ۱۲۱۵ دولت روس گرجستان را رسماً جزء روسیه کرد و در ۱۲۱۸ گنجه و ایروان را تصرف کرد.

در همین اوان دولت انگلیس مستقیماً بر هندوستان دست یافته بود و جلوگیری از توسعه نفوذ و تصرفات روسیه در ایران که معبر هندوستان از طرف شمال است یکی از اصول سیاستش بود.

دولت ایران سعی کرد از مخاصمات فرانسه و انگلیس در اروپا و متحدینی که دو دولت در مواقع مختلف داشتند (و یکی از آنها روسیه بود) برای حراست کشور استفاده کند ولی نتیجه مطلوب حاصل نشد. روسیه در دو جنگ که اولی ده سال و دومی دو سال به طول انجامید با علوم و صنایعی که از مغرب زمین آموخته بود ما را مغلوب کرد. در ۱۲۴۳ معاهده ترکمانچای بر ایران تحمیل شد و به موجب آن تمام قفقاز و قسمتی از طوالتش از ایران منتزع گردید — به دولت روس حق مداخله در امور قضایی (به نام کاپیتولاسیون) داده شد — منازل و مغازه‌های اتباع روس مصونیت پیدا کرد — عوارض گمرکی نسبت به صادرات و واردات روس به قدری تقلیل یافت که نصف بازار ایران به دست روس‌ها افتاد.

به واسطه عهدنامه ترکمانچای، ایران در تحت نفوذ دولت روس قرار گرفت

که می‌خواست هر روز بیشتر بر استیلای خود بیفزاید و همین امر منافع انگلیس را در هندوستان تهدید می‌نمود. در نتیجه بین روس و انگلیس رقابت شدید حکمفرما شد و ایران مدت يك قرن با وضع تأثر انگیزی در میان آنها روزگاری با ضعف به سر می‌برد. در ۱۲۴۹ ولیعهد فوت کرد و پسرش محمد میرزا به ولایت عهدی معرفی شد. فتحعلی شاه نیز در ۱۲۵۰ دنیا را بدرود گفت.

محمد شاه^۲

محمد شاه ۱۴ سال با رنجوری و ضعف نفس سلطنت کرد و ناصرالدین میرزا پسر ارشد خود را ولیعهد نمود. در زمان سلطنت او میرزا سید علی محمد شیرازی در ۱۲۶۰ یعنی ۱۰۰۰ سال پس از غیبت امام عصر (عج) خود را واسطه بین امام غایب و خلق معرفی کرد و خویشتن را باب نامید.

ناصرالدین شاه^۲

ناصرالدین میرزا در ۱۶ سالگی به سلطنت رسید. میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیر نظام صدارت را عهده‌دار شد و لقب امیرکبیر گرفت. مردی بود فعال و میهن پرست و با تدبیر و مطلع به اوضاع جهان. امیرکبیر اصلاحات مهمی را شروع کرد چون تشکیل سپاه منظم به دستگیری معلمین اروپایی — امن کردن راهها، توازن بودجه، استخدام معلم و تأسیس دارالفنون در تهران، جلوگیری از مداخله مامورین روس و انگلیس در کارهای کشور، محدود کردن علمای ظاهری و بیگانگان، و کسانی که از این اصلاحات زیان می‌دیدند. شاه جوان را از امیر کبیر ترسانیدند و از راه نیرنگ و دسیسه وسایل عزل و تبعید و قتل او را در ۱۲۶۸ فراهم ساختند. و مملکت را از داشتن مصلحتی خدمتگزار و لایق و دلیر محروم کردند.

ملا احمد نراقی^۴

بزرگ‌ترین معرف فرهنگ این دوره که در معارف عصر خویش نفوذ بسیار داشته ملا احمد نراقی است.

ملا احمد، از مشاهیر علمای ایران، در کاشان اقامت داشت و روزگار خود

را با ریاست دینی و تدریس و تالیف به سر آورد. برای او بود که مدرسه سلطانی به دستور فتحعلی شاه در کاشان ساخته شد. چند کتاب در اصول و فقه به عربی تالیف نموده و حکایات و تمثیلاتی به سبک مثنوی مولوی به نام طاق‌دیس و با تخلص صفایی سروده و کتابی به نام خزائن به تقلید گلستان سعدی به سبک تحریر کشیده است. علاوه بر دو کتاب مذکور ملا احمد بر حسب دستور فتحعلی شاه کتاب جامع السعادات تالیف ملا مهدی نراقی پدرش را از عربی به زبان فارسی نقل کرده و آنرا معراج السعاده نامیده است.

نظریات ملا احمد نراقی: کتاب معراج السعاده در علم اخلاق و دفع صفات ناپسند و کسب ملکات ارجمند است. این کتاب مانند کتب اخلاق دوره صفویه نیست که تمام مطالب فقط به استناد قرآن و احادیث و اخبار باشد بلکه حکمت و عرفان نیز در استدلال نویسنده به کار رفته است.

کتاب مذکور را چهار باب است. باب چهارم که متجاوز از ۹ عشر کتاب است در خصوص انواع اخلاق — شرافت فضایل و کیفیت اکتساب هریک از آنهاست و به پنج مقام تقسیم شده و اخلاق وابسته به قوه وهم و عقل و غضب و شهوت یک یک بررسی و طریق معالجه هریک از رذایل (مانند ترس، بی‌غیرتی، عصبیت، قساوت قلب، مال دوستی، بخل، حرص، حسد، دروغ‌گویی، تملق، و ریا...) پیشنهاد شده است.

نظریات ملا احمد نراقی در باب تعلیم و تربیت در مقام دوم تحت سه قسمت ذکر شده است:

الف: شرافت علم و علما که به دلیل عقلی و نقلی مطالب بیان شده است.

ب: آداب تعلم و تعلیم

پ: اقسام علوم

آنچه در این کتاب مجمل مورد نظر است قسمت دوم است در آداب تعلیم و تعلم. آداب تعلم را به قرار ذیل می‌توان خلاصه کرد:

۱ - منظور از تحصیل باید تقرب به خدا و رسیدن به سعادت و دخول در عالم انسانیت باشد نه جاه و مال و مفاخرت بر اقران.

۲ - هرچه شاگرد فهمید باید بدان عمل کند چنان‌که فرموده سنائی:

چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا

گرفته چنینان احرام و مکی خفته در بطحا

۳ - محصل باید معلم را دوست بدارد و حرمت او را نگاه دارد و متذکر باشد که حقوق معلم بیشتر از حقوق پدر جسمانی است. علما مخصوصاً دانشمندانی را که شاگرد از تالیفات آنان منتفع می‌شود باید محترم شمارد.

۴ - شاگرد باید با ارباب هوی و هوس آمیزش نکند و از شهوت نفسانی پیروی ننماید.

۵ - محصل باید نفس را از آداب ذمیمه پاک کند.

خلاصه آداب تعلیم از این قرار است:

۱ - قصد معلم از آموختن باید قربت به خدا و ارشاد باشد نه جاه و مال و ریاست و شهرت.

۲ - معلم نسبت به شاگرد باید مهربان باشد - اندازه فهم او را در تدریس رعایت کند - با وی به ملایمت سخن گوید و درشتی نکند.

۳ - هرگاه معلم شاگرد را سزاوار فراگرفتن علمی بداند نباید در آموختن علم دریغ کند و بخل ورزد. اگر مطلبی را شاگرد نتواند درک کند معلم نباید بدو بیاموزد.

۴ - معلم نباید چیزی که خلاف واقع باشد بیاموزد بلکه آنچه مسلم و محقق است باید تعلیم دهد. مطالبی که مورد شبهه است باید مسکوت گذاشت تا مطالب صحیح به دست آید آن‌گاه تدریس شود.

در پایان این قسمت ملا احمد نراقی وضع فرهنگ زمان خود را با کمال صراحت و سادگی با جملات ذیل وصف می‌کند:

کسی که معرفت به اهل این زمان داشته باشد می‌داند که آداب تعلیم و تعلم مثل سایر اوصاف کمالیه مهجور و معلم و متعلم از ملاحظه شرایط دورند. زمان و اهلش فاسد و بازار هدایت و ارشاد کاسد گشته نه نیت معلم خالص است نه قصد متعلم - نه غرض استاد صحیح است و نه منظور شاگرد و به این جهت است که از هزار نفر یکی را رتبه کمال حاصل نمی‌شود و اکثر در جهل خود باقی می‌مانند - با وجود این که بیشتر عمر خود را در مدارس به سر می‌برند.

به طوری که ملاحظه شد در این دوره صدویستساله مملکت با آشفته و متزلزل بود. این آشفته‌گی و تزلزل در نتیجه عدم ثبات اوضاع سیاسی و زد و خوردهای داخلی بر سر سلطنت و حکومت از يك طرف و نیرومندی روسیه، در اثر اخذ علوم و صنایع از مغرب زمین، و توسعه طلبی آن و تجاوز و دست‌اندازی به خاك ایران و مغلوب کردن ملت خواب آلوده بوده، رقابت انگلیس با روسیه و مساعی دولت انگلیس در جلوگیری از توسعه نفوذ اسلاوها تا این اندازه مفید بود که ایران در ظاهر رمقی داشت ولی در حالت احتضار میان آن دو امپراتوری برای زنده ماندن دست و پا می‌زد. در این صورت اسباب تعجب نیست که یکی از بزرگ‌ترین پیشوایان فرهنگ سطور فوق را در تشریح اوضاع معارف آن زمان بنویسد. با این همه در هر موقع که فی‌الجمله امنیتی به وجود می‌آمد و اغتشاشات داخلی کمتر بود — مانند اواخر زمامداری کریم‌خان زند یا عصر فتحعلی شاه — به حکم ضرورت و احتیاج یا غریزه دانش پژوهی به آموزش و پرورش توجهی معطوف می‌گردید.

منظور: غرض از تعلیم و تربیت همان بود که در فصل گذشته ذکر شد با این تغییر که در قسمت دیانت ایمان به تشیع مستلزم دشنام دادن به خلفای راشدین و مرتد شمردن اهل سنت نبود. در طبقات عالی و هیئت حاکمه ترس از روسیه باعث شد که برای حراست و بقای مملکت به فکر اخذ فرهنگ و علوم و صنایع از مغرب زمین بیافتد.

سازمان: مکاتب و مدارس به صورت ظاهری مانند دوره قبل بود. در عصر کریم‌خان و فتحعلی شاه چند مدرسه و مسجد ساخته شد که مهم‌ترین آنها مسجد وکیل در شیراز و چهار مسجد توسط فتحعلی‌شاه در تهران و قزوین و بروجرد و سمنان بود. چنان‌که در فوق اشاره شد مدرسه سلطانی هم توسط پادشاه مذکور در کاشان بنا گردید.

در این دوره نخستین مدارس امریکایی و اروپایی در ایران به وجود آمد. مبلغین امریکایی در ۱۲۵۰ مجاز به ایجاد مدرسه در ارومیه شدند. مبلغین لازاریست فرانسوی نیز در ۱۲۵۶ اجازه یافتند که در تبریز و جلفا و ارومیه و سلماس مدرسه باز کنند. برای تعلیمات فنی نظامی در ارتش و تأسیس کارخانه اسلحه‌سازی و توپ‌ریزی و باروت کوبی عده‌ای معلم و مشاق و مهندس فرانسوی

و انگلیسی و اتریشی به آموختن از راه عمل پرداختند.

کار دیگری که در این دوره شروع شد ایجاد چاپخانه بود که در نشر معارف و آسان کردن تحصیل فوق‌العاده مؤثر بود. گرچه صنعت چاپ در وسط قرن نهم هجری در آلمان اختراع شد و از اوایل قرن دهم در قسطنطنیه و لیدن (هلاند) شروع به طبع کتب فارسی و عربی کردند لیکن در ایران به سال ۱۲۲۷ اولین چاپخانه با حروف سربی در تبریز توسط عباس میرزا ولیعهد و ۱۲ سال بعد در تهران دایر شد و در ۱۲۴۰ چاپخانه سنگی در تبریز و چند سال بعد در تهران و ولایات به تدریج ایجاد شد.

مقارن تاسیس چاپخانه ابتدا کتب مذهبی را طبع کردند و از ۱۲۵۳ اولین روزنامه فارسی با چاپ سنگی در ایران انتشار یافت.

برنامه: در برنامه مکاتب و مدارس تغییر عمده‌ای که نسبت به دوره قبل حاصل شد این بود که حکمت و عرفان مطرود نبود و حکما و عرفا از تعرض بر کنار بودند. در اثر اقدامات نادرشاه، دشنام دادن به خلفای سه گانه و مرتد شمردن اهل سنت رسماً موقوف شد و در مجالس وعظ و روضه خوانی این دستور رعایت گردید.

علوم طبیعی در این دوره نیز مذموم و کتب این رشته قدر و اعتبار نداشت. علمای ظاهری تحصیل علوم طبیعی را با سستی عقاید مذهبی توأم می‌دانستند و کسانی را که به این رشته روی می‌آوردند متهم به الحاد می‌کردند در صورتی که در همین موقع بود که در اروپا علوم طبیعی و ریاضی و استعمال آنها در زندگانی صنایع بدیع و اسلحه تازه به وجود آورده بود که ملل اروپا را بر سایر ممالک عالم و از جمله ایران مسلط و مستولی می‌ساخت.

تعلیم زبان فرانسه و انگلیسی به عده‌ای از شاهزادگان و اعیان و اشراف و صاحب منصبان در همین دوره در خارج از مکاتب و مدارس آغاز شد و مجاهدت‌های دولت ایران با استفاده از دوستی و اتحاد با فرانسه و انگلیس در مقابل مطامع و تجاوزات دولت روس — مبادله هیئت‌های نمایندگی بین ایران و فرانسه و انگلیس — آمدن معلمین و مشاقان فرانسوی و انگلیسی به قصد تربیت صاحب منصبان ایرانی و تشکیل آرتش تازه، تحصیل زبان فرانسه و انگلیسی را برای عده‌ای از متصدیان امور ضروری کرد. چون فرانسه با مملکت ما مرز

مشترك نداشت در ايران تصور كردند كه دولت فرانسه در کشور ما غرض سياسى ندارد و روى اين تصور به زبان فرانسه بيشتر توجه كردند به ويژه كه آوازه فتوحات ناپلئون باعث ستايش مردم نسبت به فرانسه و فرهنگ آن شده بود. از اين رو مدارس فرانسه رونق گرفت و زبان فرانسه بالنسبه سريعاً رواج يافت و نفوذ فرانسه در آموزش و پرورش جديد زيادتر از هر مملكت غربى ديگر شد.

آشنا شدن به زبان فرانسه و انگليسى توأم با ترجمه بعضى از كتب چون تاريخ پطر كبير و شارل دوازدهم (پادشاه سوئد) و اسكندر مقدونى و كتاب جغرافيا و كتاب نظام ناصرى در فنون جديد جنگى و غيره شد كه تماماً به طبع رسيد و رهبران قوم را متوجه تمدن جديد اروپا كرد.

روش: در مكاتب و مدارس روش تعليم مانند دوره قبل بود. طرق جديدى كه در خارج از مكاتب و مدارس در اين دوره به كار برده شد عبارت بود از آموختن زبانهاى خارجه از راه گفت و شنود و استفاده عملى از آنها و اكتفا نكردن به قرائت و كتاب چنان كه در تعليم زبان عربى مرسوم بود.

در نتيجه كاسته شدن تعصب مذهبى و عدم تعرض به صوفيه، شعرا و نويسندگان به شيوه متقدمين قبل از مغول رجعت كردند و از فردوسى و فرخى و منوچهرى و خاقانى و سعدى و مولوى الهام گرفتند و تا حدى از عبارت پردازى و مغلط نويسى دورى جستند. سيد احمد هاتف اصفهانى، ميرزا حبيب قآنى، و ميرزا ابوالقاسم قائم مقام عالى ترين نظم و نثر در اين دوره را به وجود آوردند.

تغيير ديگرى كه در روش تربيت پديد آمد اين بود كه اعزام محصل را به اروپا براى آموختن علم و صنايع جديد لازم شمردند و در ۱۲۲۵ يك نفر و در ۱۲۳۱، پنج نفر و در ۱۲۶۰ هم پنج نفر به اروپا اعزام داشتند و همچنين از ۱۲۲۴ به بعد عدهاى پزشك و معلم و مدير مطبعه و مهندس و صاحب منصب و مشاق از ممالك اروپا استخدام كردند.

نتيجه

در نتيجه نهضت عظيم فرهنگى كه در اروپا مقارن با تاسيس سلسله صفويه پديد آمد و موانعى كه در راه استفاده از آن نهضت در ايران موجود بود و در

فصل قبل مورد بحث واقع شد مملکت ما در این دوره پر آشوب و تزلزل با ضعف و زبونی می‌زیست و از علوم و صنایع جدید تقریباً بی‌نصیب بود. از طرف دیگر دولت روس در سلطنت پتر کبیر (۱۱۰۰-۱۱۳۷ هجری) در اثر اخذ فرهنگ جدید از مغرب زمین و تعلیم علوم طبیعی و ریاضی و فنون نظامی و تشکیل سپاه منظم با اسلحه و مهمات جدید بسیار نیرومند شد و به خاک ما تجاوز کرد و به شمال قفقاز دست یافت و اعقاب پتر تا رود ارس تاختند و قفقاز زرخیز را از ایران گرفتند و معاهده ننگین ترکمانچای را بر ما تحمیل نمودند و خواستند تمام ایران را به تدریج متصرف شوند تا به خلیج فارس و هندوستان دست یابند. دولت انگلیس هم که به واسطه علوم و صنایع جدید قدرت یافته و هندوستان را تصرف کرده بود برای حفظ آن شبه قاره می‌خواست مانع بسط و توسعه نفوذ روسیه در ایران بشود به این ترتیب ایران میدان کشمکش بین دو دولت شد و صدمات بی‌حد کشید.

خلاصه فصل هجدهم

در این دوره، ابتدا سلطنت نادرشاه آغاز شد و گفتیم که او کشور را از مهلکه نجات داد و مردم قدر او را می‌دانستند ولی رفتار بدی نسبت به تشیع داشت و سعی می‌کرد اختلاف بین شیعه و سنی را از بین ببرد و شیعه را در ردیف تسنن بیاورد، دشنام به سه خلیفه راشدین را ممنوع کرد و مردم از این اعمال او ناراحت بودند و توسط چند نفر از امرای شیعه که قرار بود به قتل برسند، هلاک شد. بعد از آن کریم خان زند بود و سپس آقامحمد خان قاجار و همان‌طور که گفته شد هرج و مرج زمان کریم خان را با تدابیر متفاوت از بین برد و بعد فتحعلی شاه بود که زمان او مصادف بود با پیش رفت اروپا در صنایع جدید و دست اندازی روسیه به خاک ایران و عقب ماندگی ایران از تمدن که باعث شد مملکت با ضعف زیاد روبه‌رو شود. بعد از او محمد شاه بود که در زمان او سید علی محمد شیرازی معروف به باب خود را واسطه بین امام غایب و خلق معرفی کرد. سپس سلطنت ناصرالدین شاه بود که در زمان او امیرکبیر صدارت را عهده دار شد و اصلاحات مهمی را آغاز کرد که بیان شد.

صاحب نظران چندانی در این دوره نبودند و ما به ملا احمد نراقی برخورد می‌کنیم که به شرح مختصری از زندگی ایشان اشاره شد. و گفتیم که مدرسه سلطانی به دستور فتحعلی‌شاه در کاشان برای او ساخته شد. او کتبی به عربی تالیف کرد و حکایاتش در کتاب طاق‌دیس است و کتابی به نام خزائن به تقلید گلستان نوشته است. ملا احمد به دستور فتحعلی شاه کتاب جامع السعادات ملا مهدی نراقی (پدرش) را به فارسی ترجمه کرد و معراج السعاده نامید. نظریات او راجع به تعلیم و تربیت در کتاب معراج السعاده بیان شده است این کتاب علاوه بر قرآن و حدیث، حکمت و استدلال را شامل می‌شود و چهار باب دارد. نظریات او در این مورد مقام دوم، تحت سه قسمت ذکر شده و آنچه مد نظر است قسمت دوم است که در آن آداب تعلم، منظور از تحصیل، وظایف شاگرد و خلاصه آداب تعلیم و وظایف معلم ذکر شده است. او در پایان کتابش وضع آشفته فرهنگ مملکت خود را به صراحت بیان می‌کند که بر اثر عدم ثبات اوضاع سیاسی و زد و خورد بر سر سلطنت و تجاوزات روسیه به خاک ایران و اخذ صنایع از مغرب زمین، ایران به حالت

احتضار بین دو امپراطوری انگلیس و روسیه برای زنده ماندن دست و پا می‌زد و اکثر مردم در جهل بودند و معلم و متعلم هیچ کدام غرض درستی از کار خود نداشتند.

همان‌طور که بیان شد غرض از تعلیم و تربیت در این دوره مثل ادوار قبل بود با تفاوت‌هایی که شرح داده شد. و سازمان، به صورت قبل همان مدارس و مکاتب بودند ولی به تعداد آنها اضافه شد. چاپخانه ایجاد شد. برای تعلیمات فنی و نظامی عده‌ای معلم و مهندس به آموختن از راه عمل پرداختند. کتب مذهبی طبع شد. و اولین روزنامه فارسی انتشار یافت و مساجد و مدارس دیگری که توضیح آنها داده شده است.

در مورد برنامه تغییر عده‌ای که نسبت به قبل صورت گرفت این بود که حکمت و عرفان مطرود نبود و دشنام به سه خلیفه موقوف شد. علوم طبیعی از اعتبار برخوردار نبودند و تحصیل این علوم را مخالف مذهب می‌دانستند. تعلیم زبان فرانسه و انگلیسی به عده‌ای شاهزادگان معمول شد. تعلیم زبان در مدارس فرانسوی و انگلیسی رونق گرفت و به دلایل گفته شده به مدارس فرانسوی تمایل بیشتری وجود داشت. در همین موقع که ایران در علوم طبیعی رو به رکود بود، اروپا در علوم و اسلحه و صنایع پیش رفت می‌کرد. روش مثل قبل بود و آموختن زبان خارجه از راه عمل علاوه بر گفت و شنود معمول شد. از مغلّق نویسی و عبارت پردازی کاسته شد. اعزام محصل به اروپا و استخدام مهندس و مدیر و پزشک و معلم از اروپا انجام گرفت.

نتیجه: به دلایلی که بیان شد، مملکت در این دوره از علوم بی‌بهره و در ضعف و زبونی به سر می‌برد و ایران در معرض کشمکش دو دولت روس و انگلیس بود ولی مدارس به علت اخذ فرهنگ جدید از مغرب زمین رو به پیش رفت بود. قفقاز از ایران گرفته شد و معاهده ترکمانچای به ما تحمیل شد.

سؤالات خود آزمایی

۱ - عوامل و اسبابی که در ایجاد ویژگی‌های خاص این دوره، سهم به سزایی داشت‌اند چه بوده است؟

۲ - هدف، روش، سازمان، برنامه، محتوا، و نتیجه تعلیم و تربیت این دوره چه بوده؟

- ۳ - علت اصلی آشوب و تزلزل مملکت ما در این دوره چه بوده است؟
- ۴ - ترسیمی از وضع سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی ایران را بیان کنید؟
- ۵ - صاحب نظران این دوره به چه علت چندان قابل توجه نبودند؟
- ۶ - علتی که در این دوره ملل اروپا را بر سایر ممالک عالم از جمله ایران مستولی ساخت چه بود؟
- ۷ - نتیجه گیری کلی از تفاوت این دوره با دوره قبل بکنید.
- ۸ - عوامل مؤثری را که در این دوره باعث شد زمینه برای غربزدگی بیشتر شود چه بود؟

پی‌نویس‌ها:

- (۱) از سلطنت نادرشاه تا تاسیس دارالفنون (۱۱۴۸ - ۱۲۶۸ ه.ش).
- (۲) ۱۲۶۴ - ۱۲۵۰.
- (۳) ۱۳۱۳ - ۱۲۶۴.
- (۴) در ۱۱۵۸ در نراق متولد شد و در ۱۲۴۵ در کاشان جهان را بدرود گفته است.

فصل نوزدهم

تجدد و تحول در اروپا^۱

چنان‌که در آخر فصل گذشته مذکور افتاد در نتیجه عوامل متعدد که از همه مهم‌تر تجاوزات روسیه بود به خاك ايران و شكست و خفتی که از این راه وارد آمد، هیئت حاکمه کمی بیدار و متوجه شد که ایران از کاروان تمدن جدید اروپا عقب مانده و برای بقا و ادامه حیات جز اخذ و اقتباس از فرهنگ جدید مغرب زمین چاره‌ای ندارد. آغاز پیدایش فرهنگ جدید مغرب زمین را هم چنان‌که قبلاً اشاره شد باید از اواسط قرن نهم هجری دانست. برای پی بردن به کیفیت ترقیاتی که نصیب اروپا گردید باید در این‌جا به طور بسیار مجمل جنبش‌هایی را که به وقوع پیوست یادآور شد تا معلوم شود در نیمه قرن سیزدهم هجری ایران با چه طرز تفکر و چه نوع عقاید و علوم و صنایعی مواجه بود.

موجبات بیداری

اروپا از دو قرن قبل از هجرت نبوی تا قرن پنجم هجری در جهل و تاریکی و اوهام و خرافات به کلی غرقه بود. وقتی که فرهنگ اسلامی در نیمه قرن دوم هجری (مقارن وسط قرن هشتم میلادی) آغاز و بغداد مرکز معارف اسلامی گردید. مسلمانانی که جزیره سیسیل و ایالات اندلس را در اسپانی در تصرف داشتند از فرهنگ مذکور بهر‌مند می‌شدند و مدرسین و علما و وعاظ از راه

افریقای شمالی به آن دیار می‌رفتند و کتبی که به زبان عربی در ممالك اسلامی تدوین شده بود با خود می‌بردند.

قریب سی سال پس از تاسیس نظامیه بغداد جنگ‌های صلیبی میان مسیحیان اروپای غربی و مسلمانان در آسیای صغیر شروع شد و از ۴۹۲ تا ۶۶۸ هجری به طول انجامید. صلیبی‌ها در نتیجه آمدن به مشرق زمین و حشر با مسلمانان، مشاهده ممالك اسلامی و ترقیات عظیمی که نصیب آنها شده بود در مراجعت به اروپا وسیله و عامل اخذ و اقتباس فرهنگ و تمدن اسلامی شدند.^۲

در شمال افریقا و در شهرهای اسپانیا مانند قرطبه و غرناطه و اشبیلیه مدارس از روی گرده نظامیه برپا شده بود. کتب پزشکی و فلسفی و ریاضی که دانشمندان ایرانی و مسلمانان دیگر نوشته بودند در آن مدارس تدریس می‌شد. عده‌ای از طلاب از نقاط مختلف اروپا برای تحصیل به آن مدارس می‌رفتند و در بازگشت به اوطان خویش شروع به ترجمه کتب مذکور به لاتین نمودند و این ترجمه‌ها را در دانشگاه‌های آن سرزمین (که از اواسط قرن ششم هجری به بعد به تدریج تاسیس شد) به کار بردند و رفته رفته موجبات بیداری اروپا را فراهم کردند.

مهم‌ترین کسانی که در این راه قدم برداشتند عبارت بودند از ادلهارد^۳ انگلیسی که در حدود ۵۱۳ هجری در قرطبه (پایتخت دولت اسلامی اندلس تحصیل می‌کردند و بعضی از آثار محمد بن موسی خوارزمی و ابومعشر بلخی را به لاتین ترجمه کرد و جبر و مقابله خوارزمی را با حساب و هندسه به انگلستان به ارمغان برد. دیگری ژرارد^۴ از اهالی شمال ایتالیا بود که مدت ۲۰ سال با کمک يك نفر کلیمی ۸۰ کتاب و رساله علمی از عربی به لاتین ترجمه کرد که قانون ابن سینا و جبر و مقابله خوارزمی و کتاب منصوری محمد بن زکریای رازی و بعضی از مجلدات حاوی تالیف همان استاد از جمله آن ترجمه‌ها بود.

سومین شخص آلبرت بزرگ^۵ بود که در اواسط قرن هفتم هجری با دستار و عبا ترجمه کتاب فارابی و ابن سینا و غزالی را در پاریس تدریس می‌کرد. فردریک امپراتور آلمان نیز به واسطه اقامت ممتد در جزیره سیسیل نسبت به فرهنگ اسلامی ستایش بسیار داشت و به دستور او در نیمه اول قرن هفتم هجری

کتاب‌هایی از عربی به لاتین ترجمه شد که قانون ابن‌سینا از جمله آنها بود. در مدارس اروپا روشی که برای تدریس به کار می‌بردند موسوم بود به روش اهل مدرسه و همان طریقه‌ای است که در ممالك اسلامی مرسوم بود و هم اکنون در مدارس علوم دینی ما معمول و متداول است.^۶

جنبش فرهنگ پژوهی

عواملی که مذکور افتاد مقدمات و موجبات نهضت بزرگ فرهنگی رنسانس^۷ را در اواسط قرن نهم هجری (پانزدهم میلادی) فراهم ساخت. دو عامل مهم دیگر که به این جنبش کمک کرد یکی اختراع صنعت چاپ در همان اوان در آلمان بود و دیگر تصرف قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی در ۸۵۷ هجری که باعث شد دانشمندان یونانی با ذخایر ادبی و علمی که داشتند به اروپا مخصوصاً به ایتالیا مهاجرت کنند و اروپاییان را که تا آن زمان تنها از راه ترجمه کتب عربی به لاتین تحصیل می‌کردند با کتب یونانی که ماخذ اولیه عده‌ای از کتب عربی بود آشنا سازند و به فراگرفتن فرهنگ یونان و روم پردازند. بنابراین اولین نهضتی که به وجود آمد موسوم شد به فرهنگ پژوهشی^۸ و نویسندگان و مریانی چون پترارک^۹ در ایتالیا و اراسم^{۱۰} در اروپای مرکزی و جان کلبت^{۱۱} در انگلستان ظهور کردند که با تعلیم زبان یونانی و لاتین و نشر فرهنگ یونان و روم مجاهدت بسیار در تغییر طرز فکر و غرض از زندگانی در دنیا و منظور و برنامه و روش تربیت به عمل آوردند. بر خلاف قرون قبل که تمام توجه در اروپا معطوف به علوم دینی و آخرت و اعراض از دنیا می‌شد در این نهضت سه موضوع مهم بارز و آشکار بود.

- ۱ - انسان محوری به جای خدا محوری و محور مذهب از طریق دلبستگی به زندگانی ملل یونان و روم که در دوره ترقی خویش از نظر آنان فرهنگ عالی و درخشان به وجود آورده بودند و به انسان و امور این دنیایی او توجه داشتند.
- ۲ - دلبستگی به زندگانی و خوشی در همین دنیا و شناختن قدر زیبایی و کمال.
- ۳ - توجه به طبیعت و میل به مشاهده آثار طبیعی و تجربه و آزمایش.

جنبش دینی

به واسطه فساد پاپ‌ها که بر تمام عالم مسیحیت ریاست روحانی داشتند و در اثر ستمکاری پیشوایان مذهبی و نگاهداشتن مردم در نادانی و خرافات - در نتیجه افراط در تشریفات صوری، کسانی که توانا به خواندن و فهمیدن اصل کتاب مقدس بودند اخلاق کشیشان را مورد انتقاد قرار دادند و کم کم عصیان‌هایی به وقوع پیوست که مسیحیان را به فرقه‌های مختلف تجزیه کرد.

مهم‌ترین شخصی که علمدار این چنین جنبشی شد لوتر^{۱۲} آلمانی است که در ۹۲۳ هجری (زمان شاه اسماعیل صفوی) عمل پاپ را که با اخذ وجه از گناه‌کاران، معاصی آن‌ها را می‌بخشید انتقاد کرد و سادگی مذهب مسیح را تذکر داد و حق آزادی فکر را برای هر کس اعلام کرد. پاپ وی را تکفیر نمود و دوستانش او را مخفی کردند. لوتر در مدتی که پنهان بود کتاب مقدس را به آلمانی ترجمه کرد. فرقه‌ای را که از اعتراض لوتر به اعمال پاپ به وجود آمد فرقه پروتستان^{۱۳} یعنی معترض نامیدند.

برای نخستین بار در اروپا، لوتر اعلام کرد که فرهنگ باید به هزینه دولت برای همه مردم باشد اعم از توانگر و درویش و دختر و پسر. این نظریه و نظریات دیگر او را در باب استفاده از محسوسات در تعلیم و تربیت و رعایت ذوق شاگرد، دوستانش در آلمان به کار بستند.

در ۹۴۲ هجری کالون^{۱۴} فرانسوی طغیان کرد و اصول عقایدی برای پروتستان‌ها تدوین نمود و مدارس در ژنو تاسیس کرد که در آن‌ها زبان یونان و روم و کتاب مقدس توأماً تدریس می‌شد.

در همان سال در انگلستان هانری^{۱۵} هشتم پادشاه آن مملکت ریاست مذهبی را بر عهده گرفت و کشور خود را از زیر سلطه پاپ خارج ساخت.

در کشورهای پروتستان معتقد بودند که دین را باید با کمال آزادی تفسیر و تعبیر کرد و تربیت باید برای همه مردم فراهم شود تا همه را قادر به تفسیر و تعبیر عاقلانه بنماید - مدرسه تنها برای تعلیم دین نیست بلکه برای آموختن دین و زندگی است. با داشتن این عقاید اولاً تعلیمات ابتدایی را برای همه فراهم کردند. ثانیاً برای نیل به این مقصود زبان مادری را به جای لاتین آموختند. ثالثاً هزینه دبستان‌ها به تدریج به عهده دولت گذاشته شد و کم کم زمینه برای

آموزش اجباری آماده گردید.

واکنش کاتولیک‌ها: در مقابل ظهور فرقه پروتستان کاتولیک‌ها از خود واکنشی نشان دادند و در شورایی که از زعمای دینی در ترانت^{۱۶} منعقد کردند و ۱۸ سال به طول انجامید سعی کردند مذهب کاتولیک را تثبیت و پروتستان را رد کنند. تصمیماتی که در این شورا در ۹۷۰ هجری اعلام شد اختلاف عمده بین دو فرقه را آشکار و افکار مترقی پروتستان‌ها را ظاهر می‌سازد. بعضی از مهم‌ترین تصمیمات شورا از این قرار است:

۱- پروتستان‌ها معتقد بودند که اصول عقاید مذهبی باید فقط از کتاب مقدس گرفته شود. شورا رای داد که اصول مذکور باید هم از کتاب مقدس و هم از احادیث و اخبار و سنن کلیسا اخذ گردد.

۲- پروتستان‌ها معتقد بودند که هر کس حق دارد مطابق فهم خود کتاب مقدس را تفسیر کند. شورا رای داد که تنها کلیسا حق تفسیر دارد.

۳- پروتستان‌ها معتقد بودند که عبادت و دعا باید به زبان مادری هر کس باشد. شورا رای داد که در همه جا باید عبادت و دعا به زبان لاتین باشد.

البته در نتیجه اختلافات، جنگ‌های شدید برخاست و خونریزی‌های بسیار روی داد. ولی مذهب پروتستان قوام گرفت و باعث پیشرفت‌های معنوی بسیار گشت.

کاتولیک‌ها هم برای اجرای نظریات خود مدارس تاسیس کردند مانند دبیرستان‌ها و مدارس عالی فرقه یسوعی و دبستان‌های گروه برادران مدارس مسیحی که این مدارس به نوبه خود در ممالك کاتولیک باعث توسعه فرهنگ گردید.

جنبش علمی

مقارن با جنبش دینی (و تاسیس سلسله صفویه در ایران) جنبش علمی نیز در اروپا پدید آمد و پیشوایانی که ظهور کردند گفتند که باید احادیث و اخبار و سنت کلیسا را کنار گذاشت و به قوه ممیزه انسان اطمینان کرد و پی به حقیقت اشیا برد و از راه عقل و از طریق حواس، واقع و نفس‌الامر را شناخت نه از راه محفوظات و قیاس و اتکا به سنت و پیشینه. در این نهضت نویسندگانی

مانند رابله^{۱۷} و مونتنی^{۱۸} فرانسوی و مولکاستر^{۱۹} و میلتن^{۲۰} انگلیسی کتاب‌هایی تألیف و نظریاتی ابراز کردند که در مدارس آن‌زمان تأثیر نکرد ولی در افکار پیشوایانی که بعد آمدند مانند روسو^{۲۱} و بیکن^{۲۲} کمنیوس^{۲۳} مؤثر بود.

تقارن جنبش علمی با جنبش دینی و ظهور مسلک پروتستان باعث شد که نهضت علمی با مخالفت شدید کلیسا مواجه گردید زیرا که کلیسا برای مقابله با پروتستان‌ها و حفظ موقعیت و مقام خویش با هر تجدیدی ضدیت می‌کرد چنان‌که نظریات عده‌ای از کاشفان و مخترعان این عصر را کفر محسوب داشت و بعضی از دانشمندان را به حکم دادگاه بازجویی^{۲۴} که تأسیس نمود زنده در آتش افکند.

اولین کاشف مهم کپرنیک بود از اهالی لهستان که نظریه بطلمیوس را که ۱۴ قرن در تمام دنیا مورد قبول بود رد کرد. بطلمیوس زمین را مرکز عالم و ساکن می‌دانست و کپرنیک در کتابی که به نام گردش افلاک نوشت از راه تفکر و مشاهده به این نتیجه رسید که مرکز عالم ما (منظومه شمسی) خورشید است و چند سیاره مانند زمین به دور او می‌گردند و از او کسب نور و حرارت می‌کنند و نظیر منظومه شمسی در آسمان بسیار است.

کپرنیک کتاب خود را در ۶۱۴ هجری تألیف کرد ولی چون نظریاتش مخالف عقاید و سنن کلیسا بود از ترس تکفیر، کتاب مذکور را در سال وفاتش در ۹۵۰ هجری منتشر ساخت.

کپلر آلمانی به اتکای جدولی که یکی از دانشمندان دانمارک در نتیجه رصد تهیه کرده بود در ۱۰۱۸ هجری نظریه کپرنیک را ثابت و سه قانون برای حرکات سیارات پیدا کرد.

گالیله^{۲۵} ایتالیایی با دوربینی که اختراع کرد و مشاهداتی که از کواکب نمود نظریه کپرنیک را تأیید کرد و در ۱۰۲۴ هجری دادگاه بازجویی او را مجبور کرد که از عقیده خود استغفار کند و تا پایان عمر زیر نظر بود.

نیوتن^{۲۶} انگلیسی در ۱۰۹۸ هجری نظریه کپرنیک را به وسیله ریاضی ثابت کرد و صحت قوانین کپلر را با محاسبه به اثبات رسانید. قوه جاذبه و ماهیت نور را توضیح و تعیین نمود.

پاراسلسوس^{۲۷} از اهالی سویس عقاید بقراط و جالینوس را در پزشکی انتقاد

کرد و مواد شیمیایی را برای معالجه بیماری‌ها به کار برد.

وسالیوس^{۲۸} از اهالی بلژیک برای اولین بار در عصر جدید، به منظور پی بردن به ساختمان بدن و امراض، کالبد انسان را شکافت و برای همین گناه مجبور شد به زیارت بیت المقدس رود تا معصیتش زدوده شود.

ویلیام هاروی^{۲۹} انگلیسی گردش خون را پیدا کرد و در ۱۰۳۸ هجری کشف جدید خود را انتشار داد.

چند نفری که از کاشفان اسم برده شد برای نمونه بود تا نشان داده شود که مقارن با تاسیس سلسله صفوی در قرن دهم هجری (شانزدهم میلادی) دانشمندانی ظهور کردند که علی‌رغم ضدیت کلیسا و ارتجاعی که در آن زمان حکم فرما بود تقید و محدودیت قرون وسطی را در هم شکستند و دنیا را مرهون خدمات گران‌بهای خود نمودند.

بیکن انگلیسی راهی را که کاشفان برای رسیدن به حقیقت طی کرده بودند تشریح کرد و در ۱۰۲۹ هجری انتشار داد. بیکن طریقه قیاس و برهان منطقی را که در کتاب ارغنون ارسطو شرح داده شده برای پیدا کردن مجهولات و قوانین طبیعت کافی نشمرد و گفت که برای کشف حقیقت باید به مشاهده پرداخت — مشاهده‌ها را تکرار کرد — نتیجه مشاهدات را یادداشت نمود و جدول بندی کرد — از مجموع آن‌ها قضیه کلی یا قانون را بیرون کشید. کتاب ارغنون نو در طرز استدلال و ارایه طریق به طالبان حقیقت تاثیر بسیار کرد به طوری که شاید بتوان سال ۱۰۲۹ را در مسیر ترقی بشر و کشف قوانین طبیعت به مثابه یکی از مشعل‌های راهنما محسوب داشت.

فیلسوف دیگری که کار بیکن را تکمیل کرد دکارت^{۳۰} فرانسوی است که در ۱۰۴۸ هجری روش خود را در کتابی به نام گفتار در راهنمایی عقل و جست و جوی حقیقت در علوم منتشر ساخت و با آن کتاب، فلسفه جدید را بنیان گذاری کرد. دکارت با قوه تفکر علم را از نو ایجاد کرد و کشف مجهول را از راه تعقل نشان داد. وی معتقد بود که با اصول ریاضی و طریقه تحلیل می‌توان تمام حقایق را کشف کرد.

از مجموع تحقیقات بیکن و دکارت که اولی درباره تجربه مشاهده و دومی راجع به کار انداختن قوه تعقل بود منطق نوینی به وجود آمد که به تدریج

تکمیل و منطق علمی نامیده شد - در مقابل منطق صوری که تا قرن یازدهم هجری بدون این که شك و تردیدی در آن راه یافته باشد در تمام دنیا معمول و مرسوم بود.

- مهم‌ترین پیشوای فرهنگی که به اتکای روش استقرا بیکن نظریات بدیعی در باب تربیت و تعلیم اظهار کرد کمنیوس بود از مردم مراوی^{۲۱} که در کتاب معروف خود موسوم به هنر بزرگ آموزگاری سه موضوع را پیشنهاد و تاکید کرد:
- ۱ - تدریس مختصری از علوم طبیعی و ریاضی در مدارس.
 - ۲ - پیروی از طبیعت و پرورش تن و حواس کودک.
 - ۳ - تولید ایمان و دیانت در طفل.

جنبش علمی که در قرن دهم هجری آغاز شد در قرن یازدهم در آلمان باعث آموختن زبان مادری به جای لاتین - شروع به آموزش همگانی - تدریس علوم طبیعی در مدارس شد.

طغیان اروپا در قرن دوازده هجری

تمام جنبش‌هایی که از قرن نهم هجری در اروپا به ظهور پیوست و مهم‌ترین آن‌ها اشاره شد بر ضد ستم‌کاری کلیسا و استبداد دولت بود. در قرن دوازدهم هجری بر ضد دو قوه مذکور طغیان سهمگینی روی داد که آن‌ها را در هم شکست و افراد توده را به پیش آورد.

در قرن مذکور نویسندگانمانند ولتر در فرانسه ظهور کردند که در کتب و رسالات خویش عقاید سخیف و خرافات مذهبی را هجو کردند و فساد اخلاقی روحانی نمایان را شدیداً انتقاد نمودند و عقل را راهنمای بشر معرفی کردند. نویسندگان دیگری چون مونتسکیو^{۲۲} و روسو مبانی و اصول حکومت ملی و وضع قانون را در کتب خود تشریح و فساد حکومت استبدادی را که در فرانسه وجود داشت با محاسن مشروطه انگلستان مقایسه نمودند و مقدمات انقلاب بزرگ فرانسه را در ۱۲۰۳ هجری مقارن ۱۷۸۹ میلادی (در زمان سلطنت آقامحمد خان قاجار) فراهم کردند که در تمام اروپا و جهان تاثیر به سزا داشت.

میان نویسندگان مذکور مهم‌ترین کسی که علمدار توده شد روسو است که طبیعت دوستی را مسلک خود اعلام کرد. به موجب این مسلک عقل بشر نمی‌تواند

همیشه راهنمای وی باشد بلکه بهترین رهبر عواطف و احساسات است که مظهر واقعی طبیعت است. روسو به واسطه عدم مساواتی که میان طبقات مردم مشاهده کرده بود قیام کرد و نسبت به طبیعت انسان و توده مردم و کفایت و استعداد آنان در تعیین سرنوشت خویش و ابعاد حکومت ملی ایمان خود را ابراز داشت. چون در آن موقع استبداد فرمانروا بود و حکومت در دست درباریان و تقرب به آنان در سایه مراسم و تشریفات ساختگی ممکن بود روسو آداب تصنعی را نتیجه انحراف از طبیعت معرفی کرد و رجعت به طبیعت و پیروی از قانون طبیعت را ضروری شمرد و به افکار انقلابی و طبیعی خود را به مؤثرترین نحو نوشت.

روسو نظریه خود را مبنی بر طبیعت دوستی و تأثیری که در تربیت و تعلیم باید داشته باشد در کتابی به نام امیل^{۲۲} تشریح کرد و در ۱۱۷۶ (عصر کریم خان زند) منتشر ساخت. امیل کودکی است که روسو او را تربیت و بزرگ می کند. به عقیده روسو باید کودک را تا پنج سالگی در آغوش طبیعت دور از نفوذ و آثار تمدن پرورش و به زندگانی بسیار ساده عادت داد و فقط اسباب بازی طبیعی در اختیارش گذاشت. از ۵ تا ۱۰ سالگی به پرورش حواس او باید پرداخت و به سختی و مشقت وی را معتاد کرد و ورزش های طبیعی چون شنا و کوه پیمایی و جست و خیز را به وی آموخت و او را خوش نگاه داشت و فقط خواندن به او یاد داد و اخلاق از راه عمل در او جایگزین کرد. بین ۱۲ و ۱۵ سالگی تنها علوم طبیعی و درودگری و مبل سازی باید به او تعلیم داد و علوم طبیعی را تنها از راه کنجکاوی و مشاهده و آزمایش باید آموخت نه از راه کتاب. از ۱۵ تا ۲۰ سالگی که اساس روابط اخلاقی او گذاشته می شود باید با روش طبیعی طرز زندگانی با دیگران را به وی یاد داد (مثلاً از راه معاشرت و بازدید مؤسسات عمومی و خیریه و مطالعه تاریخ).

عقاید روسو در فرهنگ، جنبشی عظیم به وجود آمد که تا به امروز برجاست. آموختن کار دستی و هنر — مشاهده و بررسی طبیعت — رعایت ذوق و عشق کودک — مطالعه در وجود کودک — به کار انداختن فکر و حواس و بدن شاگرد از مهم ترین مسائلی است که عنوان کرد که در مدارس آلمان و سوئیس و امریکا و بعدها در فرانسه به کار بسته شد و مردم مغرب زمین را نسبت به ملل مشرق که در خواب بودند مسلط و مستولی ساخت.

توجه به روان شناسی در تربیت، در قرن ۱۳ هجری

در قرن سیزدهم هجری سه نفر از بزرگ‌ترین مربیان و علمای تربیت به نام پستالزی^{۲۴} از مردم سویس و هربارت^{۲۵} و فرویل^{۲۶} از اهالی آلمان با پیروی از مسلك طبیعت دوستی روسو توجه خاصی به شناسایی طبیعت كودك و روان‌شناسی نمودند و موجب پیشرفت بزرگ در تعلیم و تربیت شدند.

پستالزی معتقد بود که فرهنگ تریاق تمام دردهای اجتماعی است و تمام عمر خود را صرف پیدا کردن طرق ساده و متکی به روان‌شناسی برای تعلیم مواد برنامه (زبان مادری، جغرافیا، علوم طبیعی، حساب و هندسه، رسم و نقاشی، موسیقی، و تاریخ) نمود و سه طریقه‌ای که در تمام موارد به کار برد عبارت بودند از تجزیه موضوع درس، مشاهده موضوعات محسوس درس، و تقریر و تحریر آنچه از مشاهده و آزمایش به دست آمده است. اصول و پایه آموزش و پرورش امروز بر عمل و تجربیات پستالزی قرار دارد.

هربارت برای اثبات طرقي که پستالزی عملاً پیدا کرده بود روان‌شناسی مخصوص به وجود آورد و کار معلم را در کلاس به پنج قسمت تقسیم کرد که موسوم است به مراحل منطقی و هر قسمت را مفصلاً تشریح نمود. چون معتقد بود که مقصود غایی از تربیت، اخلاق و منش است، به تاریخ و ادبیات اهمیت خاصی داد و پیروانش راه‌های ساده و آسان برای تدریس آن دو ماده پیدا کردند.

فروبل به مرحله‌ای از روزگار اطفال پرداخت که تا زمان او مورد توجه نبود و آن مرحله‌ای از چهار تا شش سالگی است. مدرسه‌ای که تاسیس کرد باغ کودکان یا کودکستان نامید و برنامه آنرا انواع بازی، سرود و موسیقی، و ساختمان بناهای كوچك و آسان قرار داد. سه اصل مهمی که در تجربیات و عملیات خود به کار برد و مهم‌ترین خدمت او است عبارت است از: کار خود خواست که هر طفل مطابق میل خود به کاری اشتغال ورزد - اصل آفرینش که به كودك فرصت دهند از خود چیزی به وجود آورد - اصل همکاری که طفل ضمن بازی بدان خو گیرد و معتاد به تشریک مساعی با سایرین بشود.

گسترش علوم و صنایع در قرن ۱۳ هجری

در قرن سیزدهم هجری علوم طبیعی و ریاضی بسیار توسعه یافت. گرچه در قرن دهم هجری جنبش مذکور به تندی پیشرفت نکرد، ولی همین که در اثر طغیان‌های قرن ۱۲ هجری از قدرت و نفوذ کلیسا کاسته شد و انقلاب فرانسه به وقوع پیوست و حکومت ملی در اروپا نیرو گرفت علوم طبیعی و ریاضی رو به توسعه گذاشت و صنایع بدیع به وجود آمد.

در ۱۲۶۱ ستاره نپتون^{۲۷} از روی حساب و استدلال کشف شد. و نظریه نیوتن در باب قوه جاذبه تحقق پیدا کرد. چند سال بعد به واسطه پیشرفت علم شیمی ستارگان دیگر از راه طیف بین و عکسبرداری آسمان مشکوف گردید.

در زیست شناسی لامارک^{۲۸} و داروین^{۲۹} نظریه انتخاب طبیعی را ابراز کردند. راجع به وراثت مندل^{۳۰} و گالتن^{۳۱} اکتشافات تازه نموده و آنها را تحت قواعدی انتشار دادند. زحمات بیشا^{۳۲} و لی بیگ^{۳۳} در فیزیولوژی این عمل را به شیمی مرتبط ساخت و عمل مذاق و ترشحات معدی و اعمال شش و کبد را معلوم کرد. از مطالعه چگونگی تبخیر، نظریه راجع به اتم پیدا شد. در اثر نظریه یونگ^{۳۴} راجع به ترکیب نور از موج، وجود اتر در فضا به ثبوت رسید و ماده و انرژی پایه فیزیک جدید قرار گرفت و باعث اکتشاف و اختراع بسیار شد که تلگراف بی سیم و اشعه مجهول نتیجه آنها است.

اکتشافات مذکور در قرن سیزدهم هجری در تولید ثروت و وسایل حمل و نقل و بهداشت و ارتباط میان کشورها به کار بسته شد و نتایج شگرف داد.

ماشین پنبه پالاکنی، دورودگری، درزی گری، چاپ و تحریر، هزینه و مزد را تنزل داد و دیگر صنایع را امکان پذیر کرد. به کار بردن زغال سنگ برای سوخت — نفت برای روشنایی — چراغ برق در ۱۲۹۶ مایه آسایش و رفاه مردم گردید. تعبیه کشتی بخار، توربین، لوکوموتیو باعث تندی حمل و نقل و پیوستگی نقاط جهان به همدیگر شد.

اختراع تلگراف در ۱۲۵۲ هجری — سیم زیر دریا — تلفن در ۱۲۹۳ و تلگراف بی سیم ارتباط نقاط عالم را آسان و سریع کرد. اختراع سینه بین و داروهای بیهوشی در ۱۲۶۰ هجری و تکمیل افزارهای جراحی موجب بهبودی حال خلق شد.

در نتیجه اکتشافات متعدد که چند فقره از آنها ذکر شد اهمیت حیاتی علوم طبیعی هویدا گردید و در اثر اقدامات پستالزی و هربارت و فروبل و طرفداران آنها، کم‌کم علوم مذکور وارد برنامه مدارس گشت و نویسندۀ مقتدری چون هربرت اسپنسر^{۴۵} انگلیسی کمی بعد آنان را تایید کرد و در رسالهای به نام کدام دانش بزرگترین ارزش را دارد؟ لزوم تدریس علوم طبیعی را در مدارس به اثبات رسانید و منظور از تربیت و تعلیم را آماده کردن برای زندگانی کامل اعلام کرد.

يك نتیجه دیگر اکتشافات و اختراعات این بود که مغرب زمین را مجهز به تفنگ‌های سبك و سریع و توپ‌های سنگین و قوی و مسلسل‌های متنوع و فشنگ و بمب‌ها و گلوله‌های مخرب و آتش‌زا و آلات قتالۀ گوناگون کرد و مللی را که در خواب غفلت فرو رفته و از علوم و صنایع مذکور بی‌خبر بودند مقهور دول اروپایی نمود.

بسط و توسعه مدارس دولتی

در نتیجه نهضت‌ها و طغیان‌هایی که از قرن نهم هجری در اروپا به وقوع پیوست و به طور بسیار مجمل در صفحات گذشته بدان‌ها اشارت رفت زمامداران کشورهای اروپا که تا قرن دوازدهم هجری در صدد تعلیم و تربیت افرادی معدود از طبقات مردم بودند متوجه شدند که پیشرفت مملکت و بهبودی حال ملت و ثبات اوضاع کشور بسته به تربیت و تعلیم عموم خلق است و مقدمات اجرای این نظر را به تدریج تهیه کردند و از خزانه دولت و از محل مالیات و عوارض شروع به تأسیس دبستان در همه جا کردند و آموزش ابتدایی را همگانی و اجباری ساختند.

نخستین مملکتی که آماده این کار شد آلمان بود که جنبش دینی در آنجا به وقوع پیوست و زمامداران و افکار عمومی را از لحاظ مذهبی مهیای این امر کرده بود. در ۱۱۷۶ (مقارن با فرمان‌فرمایی کریم خان زند) فردريك بزرگ پادشاه پروس فرمان آموزش اجباری را صادر کرد و از اوایل قرن سیزدهم دولت پروس را از تحت نظارت کلیسا خارج و دستگاه عظیمی برای تربیت تمام مردم به وجود آورد.

فرانسه از زمان ناپلئون اول از ۱۲۱۷ هجری سازمانی برای تعلیمات عمومی ایجاد کرد و از وسط قرن سیزدهم مقدمات تعلیمات اجباری به تدریج در آنجا فراهم شد و در اواخر قرن مذکور قانون آموزش اجباری به تصویب مجلس فرانسه رسید.

انگلستان نیز در قرن سیزدهم به تدریج که بر عده انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس می‌افزود و بر وجوهی که از خزانه دولت برای تعلیمات عمومی صرف می‌شد اضافه می‌کرد تا در ۱۲۹۳ آموزش ابتدایی اجباری گردید.

در روسیه از زمان پتر کبیر (معاصر شاه سلطان حسین صفوی) مدارس جدید تأسیس و به تدریج بر عده آنها افزوده شد و تعلیمات ابتدایی در روسیه اصلی (نه در ممالک غیر روسی که به تصرف روسیه در آمده بود) توسعه یافت و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌هایی به اقتباس از آلمان ایجاد گردید.

در امریکا نیز که از ۱۱۹۰ هجری مستقل شده بود با استفاده از ترقیات فرهنگی آلمان از ۱۲۸۴ در هر ناحیه دستگاهی برای تربیت عمومی بر پا شد که روز به روز توسعه یافت و آن کشور بزرگ را در ردیف اول ممالک عظیم و مترقی در آورد. به این ترتیب اغلب کشورهای اروپا و همچنین امریکای شمالی در قرن سیزدهم هجری دارای سازمان وسیع برای تربیت و تعلیم مردم شدند که دولت مسئولیت آنها به عهده داشت و مخارج آن از خزانه دولت پرداخت می‌شد. البته موازی با تعلیمات ابتدایی مجانی و اجباری، آموزشگاه‌های حرفه‌ای و هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در کشور به تناسب جمعیت و احتیاجات تأسیس شدند و عموم مردم بر حسب استعداد و شایستگی هر فرد برای شرکت در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تربیت شدند و در هر رشته از علوم و صنایع ترقیات عظیم نصیب آنها شد.

کشور ما در اواسط قرن سیزدهم هجری با چنین ممالکی و چنین قدرت و نیرویی مواجه بود و می‌خواست از خواب بیدار شود و از آن ممالک فرهنگ و تمدن جدید را اخذ و اقتباس کند. مساعی که در این راه به کار برد در فصل آینده به طور مختصر تشریح خواهد شد.

خلاصه فصل نوزدهم

برای پی بردن به ترقیاتی که نصیب اروپا شد باید به جنبش‌ها اشاره شود. بعد از به وجود آمدن جنگ‌های صلیبی، صلیبی‌ها در نتیجه آمدن به مشرق زمین و نشر و حشر با مسلمانان، ترقیات مسلمانان را در مراجعت به اروپا به آنجا بردند و به دلایل بسیاری که گفته شد موجب نهضت بزرگ فرهنگی رنسانس فراهم شد. مهم‌ترین پیش‌قدمان در این راه ادلهارد، ژرارد، آلبرت و فردریک بودند. دو عامل دیگر که به این جنبش کمک کردند یکی اختراع صنعت چاپ و دیگری تصرف قسطنطنیه بود که این دو باعث شدند اولین نهضت که به فرهنگ پژوهشی موسوم است به وجود آید. و نویسندگان مثل پترارک و اراسم و جان کلت ظهور کردند. این نهضت سه موضوع مهم دارد: ۱ - انسان محوری به جای خدا محوری؛ ۲ - دل بستگی به زندگانی دنیوی؛ ۳ - توجه به طبیعت بر عکس قرون قبل که تمام توجه به اعراض از دنیا و معطوف به آخرت و علوم دینی بود.

جنبش دینی: بر اثر عوامل گفته شده در قبل، اخلاق کشیشان مورد انتقاد قرار گرفت و مسیحیان به فرقه‌های مختلف تجزیه شدند. مهم‌ترین این افراد لوتر است که در زمینه اقدامات او توضیح داده شده است. بعد از او کالون و بعد هانری. در مقابل ظهور فرقه پروتستان، کاتولیک واکنش نشان داد و تصمیماتی را گرفت که بیان شد و در نتیجه این اختلافات (اختلاف پروتستان و کاتولیک) و جنگ‌ها، مذهب پروتستان قوت گرفت.

جنبش علمی: این جنبش همزمان با جنبش دینی بود و ظهور پیشوایانی که گفتند باید احادیث و اخبار کلیسا را کنار گذاشت و... که بیان شد. نویسندگان مثل رابله، مونتینی، مولکاستر، میلتن دکارت و کمینوس هستند که در مورد کارهای هر کدام توضیح داده شد. تمامی این جنبش‌ها بر ضد ستم‌کاری و استبداد دولت بود.

در قرن دوازده که طغیان اروپا بود نویسندگان مثل ولتر و مونتسکیو و روسو ظهور کردند که خرافات مذاهب روحانی‌ها را شدیداً انتقاد کردند و عقل را راهنمای بشر دانستند. روسو که از مهم‌ترین این علمداران بوده است مسلک طبیعت دوستی خود را اعلام کرد و در کتاب امیل، نظرات خود را راجع

به تعلیم و تربیت بیان کرد. در قرن سیزده هجری، سه نفر از مربیان بزرگ تربیت به نام پستالزی، هربارت و فروبل با پیروی از مسلک طبیعت دوستی روسو توجه به شناسایی طبیعت کودک و روان شناسی کردند و موجب پیشرفت در تعلیم و تربیت شدند. در مورد عقاید این سه نفر توضیح داده شده است. در این قرن علوم طبیعی و ریاضی توسعه یافت و صنایع بدیع به وجود آمد. از جمله اکتشافات در تولید ثروت و وسایل حمل و نقل و بهداشت، و ارتباط میان کشورها به کار بسته شد. ماشین‌های گوناگون هزینه و مزد را کاهش داد و دیگر صنایع را امکان پذیر کرد. به کار بردن زغال سنگ و اختراع تلگراف هم از این جمله‌اند.

اهمیت علوم طبیعی بر اثر این اکتشافات پیدا شد و پستالزی، هربارت و فروبل آن‌ها را وارد مدارس کردند و لزوم تدریس این علوم (علوم طبیعی) در مدارس معلوم شد. نتیجه اختراع مغرب زمین دستیابی به صنایع جنگی بود. در نتیجه نهضت قرن ۱۹ در اروپا زمامداران کشورهای اروپا متوجه شدند که پیشرفت ملت و کشور بسته به تعلیم و تربیت عموم خلق است نه عده معدودی و مقدمات اجرای این طرح تهیه شد. نخستین مملکت آلمان بود که جنبش دینی در آن به وقوع پیوست و آماده این کار شد و بعد از آن فرانسه و انگلستان و روسیه و امریکا.

سوالات خود آزمایی

- ۱ - عوامل روآوری به غرب را ذکر کنید.
- ۲ - علل پیشرفت مغرب زمین و عقبافتادگی شرق، از جمله خاورمیانه و ایران چیست؟
- ۳ - نهضت‌های علمی و فکری و مذهبی را که در اروپا به وجود آمد بیان کنید.
- ۴ - پیامدهای نهضت رنسانس و تجدید حیات مذهبی را بیان کنید.
- ۵ - عواملی که موجب بیداری اروپا شد بیان کنید.
- ۶ - بعد از فرهنگ پژوهشی و مجاهدت‌های نویسندگان در تعلیم زبان و نشر فرهنگ یونان و روم، چه تغییری در طرز فکر، هدف از زندگی در دنیا، منظور، و روش و برنامه و هدف تعلیم و تربیت رخ داد؟

۷ - چرا در قرن سیزدهم علوم طبیعی و ریاضی توسعه یافت در حالی که بعد از جنبش علمی به علت مخالفت کلیسا پیش رفت تندی نکرد؟

پی‌نویس‌ها:

(۱) تجدد و تحول اروپا (از ۸۵۷ تا ۱۳۰۰ ه. ق.).

(۲) مثلاً در موقع جنگ‌های صلیبی بود که اروپاییان اولین بار قطب‌نما را در دست مسلمانان مشاهده کردند و به کار بردن آن را در کشتیرانی یاد گرفتند و به سیر و سیاحت در دریاها پرداختند و اکتشافات جغرافیائی بسیار در نقاط دوردست عالم نمودند و افریقای جنوبی و امریکا را (در ۸۹۷ ه. ق.) کشف کردند و از جنوب افریقا به اقیانوس هند و خلیج فارس راه یافته و دور کره زمین را پیمودند و گرد بودن آن را عملاً به ثبوت رساندند.

3) Adelhard

4) Gerard

5) Albertus Magnus

(۶) مشروح آن در فصل «آشنایی با علوم و فنون مسلمین در شرق و غرب اسلام» مورد بررسی قرار گرفت.

7) Renaissance

8) Humanisme

9) Petrarque

10) Erasme

11) John Colet

12) Martin Luther

13) Protestant

14) Gean Calvin

15) Henry

(۱۶) Trente، شهری واقع در جنوب غربی اتریش.

17) Rabelais

18) Montaigne

-
- 19) Mulcaster
 - 20) Milton
 - 21) Rousseau
 - 22) Bacon
 - 23) Comenius
 - 24) Inquisition تفتیش عقاید
 - 25) Galilee
 - 26) Newton
 - 27) Paracelsus (وفات در ۱۵۴۸ هـ)
 - 28) vesalius (وفات ۱۵۷۲ هـ)
 - 29) Wiliam Harvey
 - 30) Descartes
 - 31) Moravie (ناحیه‌ای واقع در چک و اسلواکی امروزی)
 - 32) Montesquieu
 - 33) Emile
 - 34) Pestalozzi
 - 35) Herbart
 - 36) Froebel
 - 37) Neptune
 - 38) Lamarck
 - 39) Darwin
 - 40) Mendel
 - 41) Galton
 - 41) Bichat
 - 43) Liebig
 - 44) Young
 - 45) Herbert Spencer

فصل بیستم

به سوی تجدد و تحول (از تأسیس دارالفنون تا امروز)^۱

اکنون که راجع به فرهنگ و تمدن جدید اروپا در قرن سیزدهم هجری و طرز تفکر و طرز زندگانی مردم آن سامان اطلاعات مجملی به دست آمد باید دید کشور ما در چه حال بود و چگونه به سوی تجدد و تحول گام برمی داشت. پس از قتل امیرکبیر رقابت روس و انگلیس شدت یافت. هر یک از آن دو سعی می کرد بر نفوذ خود در ایران بیافزاید و منافعی برای اتباع خویش تأمین کند. دولت روس ماوراءالنهر و خوارزم را با نیرنگ و قوه قهریه در ظرف ۳۰ سال تصرف کرد و از طرف شمال شرق هم همسایه ایران شد و در ۱۲۹۹ قمری مرز کنونی سرحد معین شد. دولت انگلیس از توسعه روسیه در آن ناحیه بیمناک شد زیرا که رقیب را به گردنه خیبر و معبر هندوستان نزدیکتر می دید و خیال می کرد اگر افغانستان جزو ایران باشد تسلط روس بر مدخل هندوستان آسانتر خواهد شد، لذا به تصرف هرات از طرف والی خراسان اعتراض کرد و با اعزام قوا به خرمشهر و اهواز ناصرالدین شاه را مجبور به تخلیه هرات کرد. دو دولت به رقابت یکدیگر از ایران امتیازاتی گرفتند، از قبیل امتیاز شیلات دریای خزر و بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس. در همین اوان استخدام صاحب منصبان روسی برای ایجاد نیروی قزاق صورت گرفت.

نخستین انفجار

ناصرالدین شاه که قریب ۵۰ سال سلطنت کرد با وجود افکار جدیدی که در اثر عوامل متعدد چون مدرسه دارالفنون و حشر با اروپایی‌ها و انتشار روزنامه و غیره در مملکت پیدا شده بود، اقدام مهمی برای اخذ فرهنگ و تمدن جدید از اروپا نکرد و نیرنگ درباریان و مخالفت علمای ظاهری و مرتجعین او را از اصلاح امور بازداشت.

در نتیجه ستم کاری مامورین دولت و فقدان عدالت، نارضایتی همه جا حکم فرما بود. یکی از افراد ناراضی به نام میرزا رضای کرمانی شاگرد و مرید سید جمال‌الدین اسدآبادی که مکرر حبس و زجر کشیده بود در ۱۳۱۲ ناصرالدین شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم با تپانچه به هلاکت رسانید.

مظفرالدین شاه

در این موقع مظفرالدین میرزا ولیعهد ۴۴ سال داشت که به سلطنت رسید. مردی بود بی اراده و رنجور، ولی خوش قلب. در زمان او ۶۵ کرور منات طلا از روسیه و ۲۹۰۰۰۰ هزار لیر از انگلستان وام گرفته شد تا موجب عقب افتاده مفت‌خواران و هزینه مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا پرداخته شود. در مقابل این، فروش گمرکات و درآمد شیلات و پست و تلگراف به روسیه و انگلستان به وثیقه داده شد.

تأسیس مشروطه

نارضایتی مردم و بسط افکار آزادی‌خواهانه و شکست روسیه به دست ژاپن در ۱۳۲۱ و تأسیس مجلس نمایندگان (دوما) در آن مملکت باعث ظهور انقلاب شد و مظفرالدین شاه را وادار به صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ جمادی الآخر ۱۳۲۴ کرد. به موجب فرمان مذکور مجلس شورای ملی تشکیل شد و ۵ ماه بعد قانون اساسی به امضای شاه رسید.

محمد علی شاه^۲

چند روز پس از توشیح قانون اساسی، مظفرالدین شاه در گذشت و محمد

علی میرزا ولیعهد به سلطنت نشست و متمم قانون اساسی را که مجلس تهیه کرده بود امضا کرد معذالك نسبت به مشروطه خوشبین نبود.

حذف مستمری‌های زاید از طرف مجلس عده‌ای از درباریان و اعیان را مخالف حکومت ملی کرده بود و آنان پیوسته شاه را به ضدیت با نمایندگان مجلس و آزادی‌خواهان برمی‌انگیختند. در ۱۳۲۶ قمری محمد علی شاه مجلس را به کمک نیروی قزاق و صاحب منصبان روسی به توپ بست و جمعی از پیشوایان مشروطه را چون سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی و میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه صوراسرافیل و ملک المتکلمین را کشت و از نو استبداد را برقرار ساخت. لیکن مردم تبریز و رشت و اصفهان قیام و به تهران حمله کردند و محمد علی شاه را مخلوع نمودند و پسر ارشد او احمد میرزا را به سلطنت برگزیدند و چون صغیر بود نایب السلطنه‌ای برای او معین کردند.

احمد شاه

پس از فتح تهران و پیروزی ملیون انتخاب نمایندگان دوره دوم و قانون‌گذاری به عمل آمد و مجلس شورای ملی تشکیل شد و به پشتیبانی آن اصلاحات آغاز گردید. برای اصلاح امور مالی دولت، هیئتی از کارشناسان امریکا را به ریاست شوستر استخدام کرد و از سوئد چند تن افسر برای ایجاد نیروی تأمین به نام ژاندارمری به ایران جلب نمود که روس مخالفت شدید نشان داد تا آنجا که به وسیله اتمام حجت، اخراج متخصصین امریکایی را خواستار شد و ایران را تا قزوین اشغال کرد و عده‌ای از احرار را روز عاشورای ۱۳۳۰ در تبریز به دار آویخت. دولت مجلس را که مخالف با قبول اتمام حجت روسیه بود به ناچار تعطیل کرد و امریکایی‌ها را به کشور خود روانه ساخت و به این ترتیب دریچه امیدی که باز شده بود به قوه قهریه روس بسته شد.

در ۱۳۳۲ قمری جنگ جهانی اول در گرفت و با وجود این که ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد دول روس و انگلیس که با هم متحد بودند و دولت عثمانی که با آلمان اتحاد داشت کشور ما را میدان جنگ و قتال کردند و لطمات جانگداز بر ما وارد ساختند. در ۱۳۳۵ قمری انقلاب روسیه به وقوع پیوست و سپاهیان روس خاک ایران را ترك گفتند.

جنگ جهانی اول در ۱۳۳۷ هجری قمری پایان یافت که مقارن با سال ۱۲۹۷ شمسی بود. از این تاریخ به موجب تصمیم دولت تقویم خورشیدی در امور رسمی به کار رفت و در این کتاب وقایعی که از این به بعد روی داده به سال شمسی ذکر خواهد شد.

از تأسیس دارالفنون تا تأسیس حکومت ملی، گشایش دارالفنون

چنان که قبلاً اشاره شد امیرکبیر وسایل تأسیس دارالفنون را فراهم کرد، ولی در موقع گشایش آن در فین کاشان در تبعید به سر می‌برد و ۱۳ روز بعد هم به شهادت رسید.

در پنجم ربیع‌الاول ۱۲۶۸ ناصرالدین شاه شخصاً دارالفنون را با ۷ نفر معلم اطریشی و چند مترجم (که از میان دانشجویان اعزامی ۱۲۶۰ سال انتخاب شده بودند) و در حدود ۱۵۰ نفر محصل ۱۴ تا ۱۶ ساله افتتاح کرد. رشته‌های تحصیلی عبارت بود از: پیاده نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسی، طب و جراحی، داروسازی و کان شناسی.

مواد اساسی تعلیمات متوسطه چون زبان خارجه و علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ و جغرافیا و نقاشی در تمام شعب تعلیم می‌شد. بنابراین مدرسه شامل دروسی از دبیرستان و موادی از مدارس فنی عالی بود.

دارالفنون اولین مدرسه جدیدی است که به دست دولت و از خزانه عمومی تأسیس شد و از عوامل مهم تجدد و تحول گشت. در ظرف ۴۰ سال متجاوز از ۱۱۰۰ نفر از آن فارغ‌التحصیل شدند و چون اغلب از خانواده‌های متنفذ بودند، توانستند معارف جدید اروپا را میان طبقات متوسط و عالی انتشار دهند و اکثر نیز به مقامات عالی رسیدند و در حدود توانایی خود و مقتضیات عصر خدماتی در راه تحول مملکت انجام دادند. از خدمات معلمین، مترجمین، و فارغ‌التحصیلان دارالفنون این بود که بسیاری از کتب درسی را به فارسی منتشر کردند و باعث اشاعه علوم و فنون جدید شدند. موضوع بعضی از کتب مذکور عبارت بود از: علوم طبیعی، مکانیک، جغرافی، جراحی، طب، کالبدشناسی، شیمی، فیزیولوژی، ریاضی، دژسازی، توپخانه، زبان فرانسه، و....

ترقی نظم و نشر

در اثر امنیت و ثباتی که در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به وجود آمد مقارن با اقتباس از فرهنگ و تمدن جدید اروپا نظم و نشر فارسی که در دوره قبل تدریجاً شروع به تحول کرده بود ظاهراً به واسطه حشر و مکاتبه با اروپاییان و ترجمه عدای از کتب فرنگی در نیمه اول قرن سیزدهم، در این دوره از حال تکلف آمیز ملالت انگیز دوره تاتار به کلی خارج شد و به طرف سادگی رفت. در این عصر شعرا و نویسندگان ظهور کردند که مانند زمان خاقان مغفور از استادان بزرگ قبل از استیلای مغول الهام و سرمشق گرفتند و آثار نغز به یادگار گذاشتند. از نامی‌ترین آنها می‌توان قآنی (متوفی در ۱۳۷۰) و ینمای جندقی و رضاقلی هدایت صاحب مجمع الفصاء و ریاض العارفین و روضه الصفای ناصری و میرزا تقی سپهر مؤلف ناسخ التواریخ را به طور نمونه نام برد.

در همین دوره حاج ملا هادی سبزواری اسرارالحکم را در حکمت الهی به فارسی نگاشت. چهار کتاب نیز در شرح احوال و آثار رجال به شکل لغت نامه تألیف و طبع شد که سه کتاب به فارسی و موسوم است به نجوم السماء و قصص العلماء و نامه دانشوران و یکی به عربی به نام روضات الجنات.

پیشرفت تعزیه خوانی

ترقی دیگر در این عصر در تعزیه خوانی بود که در تربیت مذهبی سالمندان و پرورش ذوق صنعتی تأثیر فراوان داشت. سوگواری به شکل تعزیه در اواخر دوره صفویه به صورت حمله خوانی^۵ آغاز و در عصر کریمخان زند با نمایش توأم شد. ناصرالدین شاه تعزیه خوانی را تقویت، و وسایل و موجبات آنرا فراهم کرد. در جنب کاخ گلستان تکیه دولت را بنا نهاد (که ساختمان آن تا ۱۳۲۹ خورشیدی بر جا بود) و خوانندگان خوش الحان را جلب و تشویق نمود و شخصاً در ایام عاشورا در تکیه مذکور حضور یافت. اعیان و اشراف نیز او را پیروی کردند و تکیه‌ها برای تعزیه خوانی در تهران و ولایات برپا ساختند.

اعزام دانشجو

در ۱۲۷۲ وزارت علوم تاسیس شد و علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه به وزارت مذکور منصوب گردید و ۲۴ سال در این سمت باقی بود. یکی از اقدامات مهمی که به دست او صورت گرفت اعزام ۴۲ نفر از فارغ التحصیل های دارالفنون بود به فرانسه که در ۱۲۷۶ وارد آن مملکت شدند و پس از چند سال تحصیل و مراجعت به ایران هر کدام در رشته خود به نهضت فکری و توسعه فرهنگ جدید کمک شایان کردند و بعضی از آنان نیز مانند نظام الدین غفاری (مهندس الممالك) دوبار وزیر معارف شد.

مدارس جدید

در ۱۲۹۰ حاج میرزا حسین خان سپهسالار کاخ بهارستان مقر مجلس شورای ملی (سابق) و مدرسه سپهسالار را ساخت و برای آموختن زبان های خارجه مدرسه مشریه را تاسیس کرد. در ۱۲۹۳، مدرسه ای به خرج دولت با معلمین ایرانی و اروپایی در تبریز ایجاد شد. در ۱۳۰۰ مدرسه نظامی در اصفهان و در ۱۳۰۲ نظیر آن در تهران با معلمین ایرانی و اروپایی دایر شد. معلمین ایرانی معمولاً از فارغ التحصیل های دارالفنون بودند. در ۱۳۱۵ میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم، مدرسه رشديه را برپا کرد و انجمن معارف را که از فضلای تهران تشکیل شده بود رسمیت داد. اعضای این انجمن هر کدام يك یا دو مدرسه شخصاً تاسیس کردند مانند مدرسه علمیه، مدرسه ادب، مدرسه سادات، افتتاحیه، و خیریه. با کمک امین الدوله انجمن چند مدرسه دیگر به وجود آورد مانند مدرسه اسلام، اقدسیه، و شرف مظفری.

در ۱۳۱۷ وزارت خارجه برای تربیت اعضای اداری مدرسه علوم سیاسی را تاسیس کرد. در همان سال مدرسه کمالیه دایر شد. در ۱۳۱۸ مدرسه فلاحه به ریاست يك نفر اتریشی از طرف اداره خالصه به وجود آمد.

آموزشگاه های خارجی

یکی دیگر از عوامل تجدد مدارس خارجی بود که برای دختر و پسر ایجاد شد. امریکایی ها از ۱۲۵۰ به بعد در ارومیه و تهران و تبریز و همدان و رشت

آموزشگاه‌هایی تأسیس کردند. از فرانسه جمعیت مذهبی لازاریست‌ها در ۱۲۷۷ مدرسه سن‌لوئی را در تهران برپا کرد. جمعیت خواهران سن و نسان دوپل^۶ از ۱۲۸۲ به بعد در تبریز و ارومیه و سلماس و اصفهان و تهران مدارس دخترانه تأسیس کرد. جمعیت الیانس فرانسه مدرسه‌ای به همین اسم در تهران باز کرد که به وسیله یهودیان و برای آنان دایر شده بود. از انگلستان جمعیت مذهبی در ۱۳۲۲ مدرسه‌ای به نام ستیورات مریال کالج^۷ در اصفهان و بعد آموزشگاه‌هایی در شیراز و کرمان و یزد تأسیس کرد.

روزنامه

عامل دیگری که طبقه باسواد را با حریت و تجددطلبی آشنا ساخت روزنامه بود. بعضی از جراید مانند اختر و حبل‌المتین و ثریا و پرورش به‌ترتیب در استانبول و کلکته و مصر به فارسی چاپ و به ایران فرستاده می‌شدند و محاسن حکومت قانون مشروطه و آزادی و عدالت را، که اروپا از آن برخوردار بود، تشریح می‌کردند و ترقیات عظیم مغرب‌زمین را جلوه‌گر می‌ساختند و در خواننده بسیار تأثیر می‌کردند. معدودی روزنامه نیز در تهران و شهرهای عمده منتشر می‌شد مانند روزنامه علمیة دولت ایران، تربیت، و دانش، ولی آنها فقط به امور ادبی، علمی، و اخبار می‌پرداختند و از سیاست و حکومت بحث نمی‌کردند.

وعظ

در بیدار کردن طبقه سوم و مردم بی‌سواد واعظان درجه اول مانند مرحوم سید جمال‌الدین اصفهانی و ملک‌المشکلمین و شیخ محمد خیابانی خدمات بسیار کردند؛ زیرا که بیانات ساده و شیرین و دلپذیر آنان در مبارزه با فساد و تحمل نکردن ظلم در قلوب مستمعین تأثیر زیاد داشت و آنانرا برای انقلابی که در پیش بود آماده می‌کرد.

چند عامل دیگر

علاوه بر آنچه ذکر شد چند عامل دیگر به ایرانیان در اطلاع یافتن از تمدن و فرهنگ جدید و آداب و رسوم مغرب زمین کمک کرد که مهم‌ترین

آنها عبارت بود از: مسافرت‌های سه‌گانه ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به اروپا، تاسیس خطوط تلگراف، استخدام کارشناس برای پست و گمرک از اتریش و بلژیک، دایر شدن سفارتخانه‌های امریکا و انگلستان و فرانسه و اتریش و آلمان در تهران، ایجاد کارخانه قند سازی در کهریزک و بلورسازی و نخ‌ریسی، اعزام هیئت‌های نمایندگی به اروپا، رفت و آمد اعیان و بازرگانان به اروپا، و غیره.

با توجه به آنچه که در تماس با فرهنگ تعلیم و تربیت غرب به دست آمد که از نظری پیشرفت‌هایی در زندگی روزمره و ظاهری بخشی از مردم ایران داشت، ولی این تماس‌ها سبب بیگانه شدن قشر تحصیل کرده و طبقات به اصطلاح روشنفکر از فرهنگ و تمدن سنتی خود شد و روی آوردن به غرب و غرب‌گرایی که در اثر شکست‌های شاهان قاجاریه در جنگ با روس‌ها در اثر نداشتن سلاح‌های جنگی مدرن به وجود آمد حاکمان و اقشار درس خوانده را تشویق به پذیرش علوم و فنون از غرب کرد. این روی آوری به غرب گرچه چهره ظاهری ایران را تا حدی تغییر داد، ولی چون بدون مطالعه بود و اقتباس کنندگان چنان شیفته غرب شده بودند که متوجه زیان‌های فرهنگی که به موازات آن به اصطلاح تجدد وارد ایران می‌شد نشدند و فرهنگ سلطه‌گرانه‌ای را که همراه آن پیشرفت‌های ظاهری سبب غربزدگی و تسلیم فرهنگ‌های استعماری و استعمار شدن بود پذیرفتند. اولین روابط با اروپا که از زمان صفویه آغاز شده بود در دوره قاجاریه گسترش یافت و اولین دانشجو در ۱۲۲۵ هجری قمری به اروپا فرستاده شد و سپس عده دیگر روانه فرنگ گردیدند و گشایش دارالفنون و ادامه اعزام دانشجو به اروپا همگی سبب شد که مدیران و دولت‌مردان کشور همگی تحت نفوذ فرهنگ غرب و غافل از سنن خویش تربیت شدند و نتیجه‌اش سلطه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ابرقدرت‌های زمان بر این کشور بود.

در این مورد در بخش جداگانای عوامل غرب‌گرایی و غربزدگی به طور نسبتاً مشروح بررسی خواهد شد.^۸

خلاصه فصل بیستم

سرزمین دلاورخیز ایران به دنبال حرکات و تحولات آزادی خواهانه، به سوی تمدن نو گام برمی داشت. اقدامات تحول ساز امیرکبیر، به سوی ایجاد حیاتی مستقل و آباد و آزاد، دولت های استعمارگر عصر را وا داشت، تا دولت ضعیف النفس ایران را در اعطای امتیازاتی مجاب سازد. دو دولت روس و انگلیس، پس از قتل امیرکبیر امتیازاتی از قبیل امتیاز شیلات دریای خزر، بانک استقراضی روس، و بانک شاهنشاهی انگلیس را از ایران گرفتند. ناصرالدین شاه به علت نیرنگ ها و سیاست های فریبنده اطرافیان و کج فکری های علمای مرتجع وقت نتوانست فرهنگ متمدن اروپایی را به نحو درستی بگیرد. و نیز عوامل ستم کار خود را، که مردم را به تنگ آورده بودند، کنترل کند. لذا ستم دیدهای هوشیار به نام میرزا رضای کرمانی، در سال ۱۳۱۳ در حرم عبدالعظیم او را با شجاعت به قتل رسانید. پس از وی مظفرالدین میرزا، که فردی بی اراده و ضعیف بود به سلطنت رسید. در زمان او وام هایی که از کشورهای انگلیس و روسیه گرفته شد، بی هیچ نفع عامی به از دست دادن درآمدهای گمرکات و شیلات و پست و تلگراف منجر شد. عوامل متعددی مظفرالدین شاه را واداشت تا در سال ۱۳۲۴ فرمان مشروطیت را امضا کند. به موجب این فرمان، مجلس شورای ملی تشکیل شد، پنج ماه بعد قانون اساسی به امضای شاه رسید. محمد علی شاه در حالی به تخت نشست که متمم قانون اساسی به امضای پدرش نرسیده بود. وی آن را امضا کرد. اما مخالفت عدّه ای از درباریان، که منافعی را از دست داده بودند، نظر شاه را نسبت به نمایندگان مجلس بدبین کرد. محمد علی شاه در سال ۱۳۲۶ مجلس را به توپ بست و تعدادی از پیشوایان مشروطه را به قتل رساند و استبداد را یکبار دیگر برقرار کرد. اما مردم رشت و اصفهان و تبریز علیه او قیام کردند و پس از به تهران آمدن، حکومت او را متحل کرده، پسرش احمد شاه را به سلطنت برگزیدند. مجلس دوم تشکیل شد و اصلاحاتی در زمینه امور مالی دولت با ورود کارشناسانی از امریکا آغاز گردید. در این رابطه دولت روس به وسیله اتمام حجت، اخراج متخصصین امریکایی را خواستار شد. دولت، مجلس را که مخالف با اتمام حجت روس بود تعطیل کرد، و تقاضای روسیه را اجرا کرد. با جنگ جهانی اول (۱۳۳۲ ه. ق.) ایران ناخواسته میدان جنگ و

ستیز قدرت‌ها شد و زیان‌های فراوانی را متحمل شد.

دارالفنون که با پیشنهاد و همت امیرکبیر تأسیس شد، در سال ۱۲۶۸ ه. ق. با ۷ نفر معلم اطریشی و چند مترجم و حدود ۱۵۰ نفر محصل افتتاح شد. دارالفنون اولین مدرسه‌ای بود که توسط دولت و از خزانه عمومی به وجود آمد. دارای رشته‌های پیاده نظام، توپخانه، مهندسی، طب، داروسازی و... بود. فارغ‌التحصیلان دارالفنون هر یک به مقامات عالی‌ای رسیدند. از خدمات قابل توجه این افراد ترجمه و تالیف و انتشار کتب درسی به زبان فارسی بود. در این زمان شعرا و نویسندگان با سبکی جدید و حالتی بدیع قلم می‌زدند. از جمله آن‌ها قاتانی، یغمای جندق، هدایت، میرزا تقی سپهر، و ملا هادی سبزواری را می‌توان نام برد. از موارد دیگری که به گونه‌ای تغییر یافت و پیشرفت داشت تعزیه خوانی بود که توسط ناصرالدین شاه تقویت شد. و وسایل و امکانات آن فراهم آورد. و خوانندگان خوش صدا را جلب و تشویق کرد در سال ۱۲۷۲ وزارت علوم به ریاست اعتضادالسلطنه تأسیس شد، از اقدامات مهم وی اعزام ۴۲ نفر فارغ‌التحصیل دارالفنون به فرانسه بود که پس از چند سال بازگشتند و هر کدام در رشته خود به توسعه فرهنگ جدید و نهضت فکری پرداختند. مدرسه سپهسالار در سال ۱۲۹۰ توسط حاج میرزا حسین خان سپهسالار ساخته شد. همچنین وی مدرسه مشیریه را برای آموزش زبان خارجه تأسیس کرد. مدارس دیگری در تبریز، اصفهان و تهران با معلمان ایرانی و اروپایی در همین سال‌ها ساخته شد. از مظاهر دیگر تجدد در این دوران مدارس خارجی بود که برای دختران و پسران ایجاد شد. امریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، و انگلیسی‌ها مدارس مشابهی در شهرهای ایران دایر کردند.

انتشار روزنامه عامل بسیار مهمی در بیداری قشر باسواد و آزادی‌خواه این زمان بود. روزنامه‌هایی چون اختر، ثریا، پرورش، و... حاوی مطالبی پیرامون حکومت، قانون، مشروطه و آزادی و عدالت بودند. یکی از عوامل بیدارسازی طبقات سوم و دوم و مردم بی‌سواد، سخنرانی و وعظ واعظان درجه اول چون ملک‌المتکلمین و... بود. به طور اجمال می‌توان عوامل دیگر آشنایی ایرانیان با فرهنگ جدید را در موارد ذیل ذکر کرد. مسافرت‌های ناصرالدین شاه به اروپا، تأسیس خطوط تلگراف، استخدام کارشناس برای پست و گمرک از اطریش و

بلژیک، هیئت‌های نمایندگی به اروپا، و.... نکته مهم و قابل توجه در این انتقال فرهنگ تجدد و مدنیت، نقش فعل‌پذیری آن بود که تحصیل کرده‌ها و قشر به اصطلاح روشنفکر را از اصالت خود دور کرد و نسبت به بضاعت‌های فرهنگی و معنوی خویش کاملاً بیگانه ساخت. استعمار با تغییر دادن چهره خود، در قالب فرهنگ و تمدن، پیشرفت‌های ظاهری را جلوه اعمال پشت پرده خود قرار داد. و با سیاست‌های فریبنده، در تمام دستگاه‌ها و تشکیلات حکومتی نفوذ کرد و تسلط سیاسی فرهنگی و اقتصادی خود را محکم کرد.

سؤالات خودآزمایی

- ۱ - ناصرالدین شاه توسط چه کسی و به چه علتی به قتل رسید؟
- ۲ - زمینه‌های صدور فرمان مشروطیت چه بود؟ نام ببرید.
- ۳ - سرنوشت محمدعلی شاه بعد از به توپ بستن مجلس چه بود؟
- ۴ - دارالفنون در چه سالی افتتاح شد، دارای چه رشته‌هایی بود، و مواد تعلیماتی آن شامل چه دروسی بود؟
- ۵ - چهار تن از شعرا و نویسندگان نامدار دوران ناصرالدین شاه قاجار را نام ببرید.
- ۶ - نمونه‌هایی از مدارس جدیدی که در اوایل این قرن (قرن اخیر) تاسیس شد با ذکر مؤسس آن نام ببرید.
- ۷ - روزنامه‌هایی که در داخل و خارج ایران در زمان ناصرالدین شاه منتشر می‌شد نام ببرید.
- ۸ - نتایج عملی انتقال فرهنگ و تمدن غرب به این سرزمین چه بود؟ مختصراً توضیح دهید.

پی‌نوئیس‌ها:

(۱) از تاسیس دارالفنون تا زمان حاضر (۱۲۶۸ - ۱۳۹۰ قمری مطابق با ۱۲۳۰ تا ۱۳۲۹ شمسی).

(۲) (۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ قمری).

(۳) (۱۳۲۷ - ۱۳۴۴).

۴) (۱۲۶۸ - ۱۳۲۴ قمری)

۵) یعنی خواندن از کتاب حمله حیدری که محمد رفیع باذل (وفات ۱۱۲۳) قسمتی از آنرا سروده و ابوطالب اصفهانی آنرا به اتمام رسانیده و موضوعش جنگهای حضرت امیر با دشمنان دین و شهادت او است.

6) Saint Vincent de Paul.

7) Stuart Memorial College.

۸) در این مورد کتب زیادی وجود دارد که از آنجمله می‌توان برای مطالعه بیشتر به کتاب جامعه شناسی غربگرایی، ج. ۱ و ۲، از دکتر علی محمد نقوی، غربزدگی، جلال آل احمد، بازگشت به خویشستن، مرحوم دکتر علی شریعتی، و... مراجعه کرد.

کتابنامه

- ۱- قرآن مجید
- ۲- سید رضی، نهج البلاغه علی (ع)، ترجمه فیض الاسلام.
- ۳- امام سجاده، صحیفه سجاده.
- ۴- علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه مترجمین مختلف.
- ۵- صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران.
- ۶- گود، هری، تاریخ آموزش و پرورش باختر، گردآوری و ترجمه محمد علی طوسی.
- ۷- دورانت، ویل و آریل، تاریخ تمدن، ترجمه مترجمین مختلف.
- ۸- باهنر؛ رفسنجانی، جهان در عصر بعثت.
- ۹- شیخاوندی، داور، فرهنگ و آموزش در چین.
- ۱۰- گال، رژه، تاریخ تربیت، ترجمه محمد مشایخی.
- ۱۱- عزتی، ابوالفضل، اسلام و تعلیم و تربیت.
- ۱۲- یاسپرس، کارل، کنفوسیوس، ترجمه احمد سمیعی.
- ۱۳- شریعتی، علی، جامعه شناسی ادیان.
- ۱۴- نهرو، کشف هند.
- ۱۵- شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان.
- ۱۶- وزارت آموزش و پرورش، تاریخ فرهنگ (سال دوم دبیرستان).

- ۱۷- مارمودارک، مانورا، سرزمین و مردم هند.
- ۱۸- ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت.
- ۱۹- رضی، هاشم، تاریخ ادیان.
- ۲۰- حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان.
- ۲۱- کریستین سن، آرتور، ساسانیان.
- ۲۲- مشکور، محمدجواد، اخلاق ایران باستان.
- ۲۳- خرده اوستا، ترجمه پور داوود.
- ۲۴- پند نامه زرتشت، ترجمه ماهیار نوایی.
- ۲۵- فرهنگنامه تربیت.
- ۲۶- وندیداد، ترجمه دارمستر.
- ۲۷- یسنا، ترجمه پور داوود.
- ۲۸- گیرشمن، تاریخ ایران.
- ۲۹- بارتولومیو، حقوق دوره ساسانی.
- ۳۰- پیرنیا، حسین، تاریخ ایران باستان.
- ۳۱- بیژن، سیر تعلیم و تربیت ایران باستان.
- ۳۲- دارمستر، حکمت در آموزش و پرورش ایران باستان.
- ۳۳- بهار، محمدتقی، سبک شناسی.
- ۳۴- راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران.
- ۳۵- راوندی، بربرها و یونانیها.
- ۳۶- گزنفون، کورش نامه.
- ۳۷- گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام.
- ۳۸- مزارعی، عدنان، تاریخ اقتصادی و اجتماعی عمومی، از آغاز تا عهد صفویه.
- ۳۹- پیرنیا، حسین، توجه پادشاهان ایران به تعلیم و تربیت.
- ۴۰- جهانیان، اردشیر، ۲۱ نوشتار.
- ۴۱- آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهب و آداب زرتشتیان.
- ۴۲- شهرزادی، رستم، دین و دانش.
- ۴۳- وحیدی، حسین، دین پایه زرتشتی.
- ۴۴- ویدن، گرن، مانی و تعلیمات او، ترجمه نزهت صفای اصفهانی.

- ۴۵- لعل، حسین، نام آوران تاریخ.
- ۴۶- حقیقت، عبدالرفیع، نهضت‌های فکری ایرانیان.
- ۴۷- ناطق، ناصح، بحثی درباره مانی و پیام او.
- ۴۸- تاریخ طبری.
- ۴۹- رازی، عبدالله، تاریخ کامل ایران.
- ۵۰- سیماشکو، موریس، مزدک.
- ۵۱- نقوی، سیدعلی محمد، عقاید مزدک.
- ۵۲- دهبور، درست‌دینی مزدکی.
- ۵۳- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل ایران و اسلام.
- ۵۴- حجتی، سیدمحمد باقر، اسلام و تعلیم و تربیت.
- ۵۵- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، جزوات تحقیقی دفتر حوزه و دانشگاه.
- ۵۶- راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب.
- ۵۷- تاریخ یعقوبی.
- ۵۸- کامل، ای. بی.، آموزش و پرورش کهن و نوین، ترجمه مهین میلانی.
- ۵۹- افلاطون، جمهوریت.
- ۶۰- وزارت آموزش و پرورش، سیر تفکر جدید در جهان و اسلام.
- ۶۱- حکیمی، محمدرضا، دانش مسلمین.
- ۶۲- مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی.
- ۶۳- حدیدی، جواد، اسلام از نظر ولتر.
- ۶۴- سارتن، جرج، مقدمه تاریخ علم، از هرمن تا خیام.
- ۶۵- الفاخوری، حنا؛ البحر، خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
- ۶۶- فرمانتل، آن، عمر اعتقاد، ترجمه احمد کریمی.
- ۶۷- عبدالرزاق مصری، شیخ مصطفی، تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه.
- ۶۸- هرمان راندل، جان، سیر تکامل ذهن جدید.
- ۶۹- برنال، جان، علم در تاریخ.
- ۷۰- آیتی، محمدابراهیم، اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا.
- ۷۱- حجازی، فخرالدین، نقش پیامبران در تمدن انسان.

- ۷۲- صفا، ذبیح‌الله، مشروح و آثار ابوریحان بیرونی.
- ۷۳- جعفری، محمدتقی، علم از دیدگاه اسلام.
- ۷۴- قربانی، زین‌العابدین، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی.
- ۷۵- لاری، سیدمجتبی، سیمای تمدن غرب.
- ۷۶- زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام.
- ۷۷- لوین، گوستاو، تمدن اسلام و عرب.
- ۷۸- هونکه، زیگموند، فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضی رهبانی (۳جلد).
- ۷۹- زمانی، مصطفی، حدود خسارات جهان و علل انحطاط مسلمین.
- ۸۰- زرین‌کوب، عبدالحسین، کارنامه اسلام.
- ۸۱- فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا.
- ۸۲- مصاحب، دایرة المعارف فارسی.
- ۸۳- العنقی، نجیب، المستشرقون.
- ۸۴- شبلی، احمد، تاریخ آموزش در اسلام، ترجمه ساکت.
- ۸۵- طبقات الشافعیه الکبری.
- ۸۶- کسائی، زندگی خواجه بزرگ نظام‌الملک.
- ۸۷- صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات ایران.
- ۸۸- عاملی، حر، وسایل الشیعه.
- ۸۹- علامه طباطبائی، شیعه در اسلام.
- ۹۰- حیدر، اسد، الامام الصادق.
- ۹۱- ابن‌خلکان، وفيات الاعیان.
- ۹۲- علامه مجلسی، بحارالانوار.
- ۹۳- سید قطب، روش تربیت اسلام.
- ۹۴- سید قطب، علم و تمدن در اسلام.
- ۹۵- غفرانی، محمد، پایگاه تعلیم و تربیت در اسلام.
- ۹۶- نوری، محدث، مستدرک.
- ۹۷- نجاشی، رجال.
- ۹۸- بازرگان، فریدون؛ طوسی، محمدعلی، تاریخ آراء تربیتی.
- ۹۹- قاسمی، احمد، استادان بزرگ تعلیم و تربیت.

- ۱۰۰- فرمانفرمایان، حافظ، اروپا در عصر انقلاب.
- ۱۰۱- رضوی، مسعود، تربیت ایرانیان.
- ۱۰۲- مشایخی، بهاءالدین، مکتب‌های سیاسی.
- ۱۰۳- مایر، فردریک، تاریخ فلسفه تربیتی، ترجمه علی اصغر فیاض.
- ۱۰۴- کطیمی، ابراهیم، تاریخ آموزش و پرورش.
- ۱۰۵- شریعتی، علی، فلسفه تعلیم و تربیت.
- ۱۰۶- خراسانی، شرف‌الدین، نخستین فیلسوفان یونانی.
- ۱۰۷- رولاند، ش.، تاریخ جهانی، ترجمه احمد بهمنش.
- ۱۰۸- جزوه ۶ الف و ب، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، علی محمد الماسی.
- ۱۰۹- دیلس، تاریخ صنایع ایران، ترجمه فریار.
- ۱۱۰- تاریخ فلسفه در اسلام، نشر دانشگاهی.

111) *Grande Larousse*.

112) *The foundations of Modern Education*, Holt, Wilds, E.H. Lottich.

113) *History and Philosophy of Education*. Mehdi Nakhosteen.

۱-۷۷۱۸۹-۶

بها: ۱۴۰۰۰ ریال

شابک ۴-۲۹۸-۰۰-۰۰-۹۶۴

ISBN 964-00-0298-4